

ॐ

— श्री कृष्णाय नमः

— श्री सद्गुरुदेवाय नमः

भाक्तावेवमः

श्री भक्त्यामृत.

प्रयत्नः—

वेङ्कटव जमनादास प्रेमभ.

सर्वं हृदं स्वाधीन

उपासी प्रसिद्ध इत्याः—

वेङ्कटव, श्रीमन्नलाल नाथुराम.

हरिजनोने अभूत्य लेट.

आवृत्ति श्रीभ.

प्रत २०००

संवत् १९८१

१२३०५

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજરાતી કૉપીરાઝિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૨૩૦૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ભૂત યાત્રી

વિષય ૫૨૨: ૪૪૪૬

શ્રી ભગવાનુવાચ

વેદાહંસમતીતાનિ વર્તમાનાનિચાર્જુન ।

ભવીષ્યાણીચભૂતાનિ માં તુવેદમકશ્ચન ॥

શ્રી ભગવાનઃ—તમે, અંતરમાં ત્યા બહાર સર્વ સ્થળે
શું શું કરો છો, તે બધું જોઈ હું હસું છું.

ॐ

ॐ श्री कृष्णायनमः   ॐ श्री सद्गुरुदेवायनमः

भक्तिरेवधर्मः

श्री

भक्त्यामृत.

प्रवर्तकः—

वेण्णुव जमनादास प्रेमशु.

सर्व हुक स्वाधीन

छपायी प्रसिद्ध कर्ताः—

वेण्णुव, योमनलाल नाथुराम.

हरिजनोने अभूदय लेट.

आवृत्ति भीशु.

प्रत २००:

संवत् १९८१

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

૧૨૩૦૨

આ અખીલ બ્રહ્માંડ-વિશ્વના ચાલક પરમ પીતા શ્રીહરિની કૃપાથી, તથા શ્રી સદ્ગુરુદેવની કૃપાથી થોડુંક ભક્ત્યામૃત-જ્ઞાનામૃત નિવેદન કરવાને તક મળતાં, શ્રી જગત્નીયંતા દયાળુ પ્રભુનો ઉપકાર માનું છું, અને શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરી પ્રારભ કરું છું.

આ લઘુબોધની નાની ચોપડી દરેક હરિજન માટે અવશ્ય મનન કરવા લાયક છે. ખીજા પુસ્તકો માફક, પુસ્તક લઈ, કબાટો ભરી રાખવા, આ જનસમાજમાં પ્રચલીત છે, તેવું આમાં ન કરતાં, કૃપા કરી, દરેક વૈશ્નવે વાંચી, સાર કાઢી, થોડુંક પણ પોતાના જીવનમાં-ચારિત્ર્યમાં ઉતારવાથી અમારા પર કૃપા થઈ એમ ગણીશું.

હરિજનોની પતિતપાવન સેવામાં એક ભક્તચરણજ દાસાનુદાસે, શ્રી સદ્ગુરુ દેવની કૃપાથી ઇશ્વરે જે થોડો સદ્બોધ, કે જે અને કોને, સુખ-શાંતિ સમાધાન દાયક થશે એવી શુભેચ્છા રાખી, તે નિમિત્ત માત્ર થઈ, હરિજનોને અમૂલ્ય ભેટ-તરીકે સમપણ મુકાયું છે. આમાં જો કયાંએ દોષ હોય, તો તે મારો છે, ને શુભ, તે સર્વ ઇશ્વરની પ્રેરણાં તથા શ્રી સદ્ગુરુ દેવની દયાનું ફળ છે.

આ લખવામા, કોઈને પણ ઉપદેશ આપવાનો મારો હેતુ નથી, કારણ, ઉપદેશ તો સંપૂર્ણ ઈશ્વરી આદેશ જેને હોય, તેજ પ્રભુ પ્રેરીત થઈ આપી શકે, પણ મીત્રધર્મની હદમાં રહી, ગ્રહસ્થ કુટુંબોમાં, સદ્વિચાર-સદ્ભાવનાઓ-સદ્બુદ્ધિ-સદ્વાચાર-સદ્ધર્માદિ શ્રી ભગવદ્ ભક્તિ વધે, એવું સમજી, સેવાગણી, સુઝાડી આપવાનોજ કેવળ હેતુ છે, એજ નમ્ર અરજ

દાસાનુદાસ વંશજીવ જમનાદાસ પ્રેમજી.

૬૦ ન્યુ ચીચબંદર., શક્તિભુવન

મુંબઈ. નં. ૯

સર્વ હક સ્વાધીન

‘શ્રી અર્પણ પત્રીકા.’

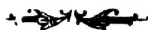

‘પૂર્ણ પ્રભુ ગુરૂદેવ આપ નારાયણ અવતાર, સદા રહો મમ શીશપર સદ્ગુરૂ ચરણ તુમ્હાર.’ હે શ્રી પરમાત્મા સ્વરૂપ શ્રી સદ્ગુરૂદેવ, આપની કૃપાનું વર્ણન મારી તુમ્હારી વાણી વહી શક્તિ નથી. આપે દાસ ઉપર કૃપા કરી જે શ્રી સદ્ગુરૂદેશ આપ્યો છે, જે ભાવનાઓ વડે ત્યા જે વિચારો વડે, મારા જીવનને શાંતિ દાયક બનાવ્યું છે, સત્ય માર્ગ બતાવ્યો છે, પ્રભુમય જીવન બનાવવાનો ખરો રસ્તો દેખાડ્યો છે તે ઉપકારનો બદલો કોઈ જન્મે પણ વાળી શકીશજ નહીં, છતાં, દાસ્યભાવે ચરણ શરણ રહી, આપનીજ પ્રસાદી રૂપ આ શ્રી ભક્ત્યામૃત આપનાંજ પવિત્ર ચરણ કમળમાં સમર્પણ કરવા નીમીત બનું છું, તે અંગીકાર કરી, કૃતાર્થ કરવા કૃપા કરશો, એવી નમ્ર અરજ કરું છું.

ૐ ‘શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.’

શ્રી

મહત્ત્યામૃત.

અહા! હા! આ અખીલ પ્રહ્લાંડનો નાથ, સર્વ જગત્નો સુત્રધાર, હરેક જીવ માત્રને કર્મ પ્રમાણે ફળ હાતા, (સખકા હાતા રામ.) આદિ, મધ્યને અંતે એકજ છે. સર્વ જીવ માત્રની ઉત્પત્તિ તેમાંથીજ થઇ છે, હાલ પણ તેમાંજ છે, ને છેવટે તેમનેજ પહોંચવું જ જોઇશે, ત્યારેજ, જીવોની જન્મમરણની ઘટમાળ તુટશે. શ્રી ઇશ્વર દર્શન થયા પછી, પુનર્જન્મ રહેતુ નથી. જન્મે તેનું મરણ અવશ્ય થાયજ, પણ જન્મ અટકે, તો મૃત્યુ ક્યાંથી થાય? કોનું થાય?

શ્રી ભગવાનનાંજ શ્રી ગીતાજીમાં શ્રી વચનો છે કે, 'મામુપેત્ય તુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિષતે' માટે, દુર્લભ ભરતખંડમાં મનુષ્ય જન્મ ઓચિંતો ઇશ્વર કૃપાથી પુર્વના પુન્યો વડે મળેલ છે, તે પ્રભુ પ્રાપ્તી કરવા માટેજ કેવળ છે.

આ દેહ ઇશ્વરનોજ છે, આપણો નથીજ, જો આપણો હોય તો અંતકાળે અટકાવી શકીએ. છતાં જાય છે, માટે જો જેનું હોય, તે તેનેજ સોંપવામાં સજ્જનતા રહેલી છે. તેથી દેહ પ્રભુના-શ્રી સદ્ગુણના ચરણકમલમાં અર્પણ કરવા-થીજ કલ્યાણ થાય છે.

આ દેહ પણ આપણો નથી, તો દેહ જન્મ્યા પછીના જે શરીરના સગાંસંબંધી તે આપણાં ક્યાંથી ? અરે ! વિચાર કરીએ તો આપણે પણ ક્યાં છીએ ? ઇશ્વરજ એકજ અનેક રૂપે સ્ત્રીલા ખેલે છે. માટે ભલે વ્યવહાર કરીએ, પણ લક્ષ્ય, ધ્યેય કદી ચૂકવું નહી, ને આપણે પ્રભુના છીએજ, એ કદી ભૂલવું નહિંજ. પણ આપણે પ્રભુના નથી, એ કહેવાનો-માનવાનો અધિકાર આપણને કોણે આપ્યો છે ?

દરેકે પોતાનું જીવન સત્યધ્યેય લક્ષ્ય-હેતુવાળું રાખવું. હેતુ શૂન્ય જીવન મરણ કરતાં વધારે કષ્ટદાયી છે. કોઈપણ કાર્ય કારણ વિના ઉપસ્થિત થતું નથી, તેવી રીતે જન્મનું પણ કારણ હોવુંજ જોઈએ. ખાઈ, પી, સુઈ જવું, ધન કમાવવું ને મરણ આવે મરી જવું, આ માટે મનુષ્ય કાંઈ સર્જાયો નથી. હેતુ શૂન્ય જીવન ધન કમાવવામાં આખું ગુમાવી, મળેલી અતિ ઉત્તમ નર દેહની તક અર્થ ગુમાવવી, એ પોતાની મોટામાં મોટી હાનિ છે. સાચા ભક્તનું ધ્યેય શ્રી ભગવાન પ્રાપ્તિજ હોય છે.

આયુષ્ય અત્યંત મોંઘું છે. નર દેહ રત્ન ચિંતામણી છે. એક કલાકના કરોડ રૂાં આપતાં પણ આંખ ઢંકાતાં નહીં મળે તેવો વખત પ્રભુની અવકૃપાપાત્ર મંદ ભાગીજ વ્યર્થ ગુમાવે, માટે બુદ્ધિમાન પુરૂષે એક ક્ષણ પણ વ્યર્થ ગુમાવવી નહીં. જે નરદેહમાં પ્રભુ-જગદીશ ન જાણ્યા, તો પાછી રખડપટી છે. સ્વધર્મમાં મરણ થાય, તે શ્રેષ્ઠ છે. જે વ્યવહારનાં કાર્યો ઉપરાંત જે વખત મળે, તેનો સર્વોત્તમ સદુપ-

યોગ સેવા સ્મરણ, પ્રભુના પતિતાં પાવન શ્રીનામ સ્મરણમાં, સદ્ગુરુદેવ સેવામાં, સત્સંગમાં, પવિત્ર વિચારોના મનનમાં મચેલા રહેવું. ખીજનો નકામો વિચાર કરવો નહીં. વખતના સદુપયોગથીજ મહાપુરૂષો મહાન્ કાર્યો કરી ગયા છે.

‘તુલશી સમય વહી ગયો, જાણ્યા નહીં જગદીશ,
જનની જણતાં નાડ કટી તે કયું ન કાટયો શીશ’

વૃદ્ધાવસ્થામાં ઘણા પાછળથી પસ્તાય છે, કે અમારું આયુષ્ય વ્યર્થ ગયું, અમારા વડે કંઈ ન થયું, એવો પશ્ચાત્તાપ તો કરવો, કારણ, પશ્ચાત્તાપ કરી, પાછાં તે પાપો ન કરે, તો પશ્ચાત્તાપથી પાપો બળે છે, પણ જે ગયું તે ગયું, બાકી જે થોડું આયુષ્ય બચ્યું તે સુધારવામાંજ ધ્યાન આપવું. ગત વસ્તુનો શોચ ન કરવો. એક રસોયો રસોઈ ચઢાવી બહાર કામે ગયો, આવતાં ઢીલ થવાથી અર્ધી રસોઈ બળી ગઈ, તેણે આવીને રસોઈ માટે બે ત્રણ કલાક સુધી રડવાનું ચાલુ રાખ્યું, પણ જે બળી તે બળી, પણ બાકી જે થોડી બચી, તે તો કાઢી લેવીતી ! તેવું ન થવું જોઈએ.

પ્રભુ પાસે છે, સર્વત્ર ખીરાજે છે, છતાં કાં મળતા નથી ? જવાબ, જેટલો પ્રેમ માયાની ચીજોમાં છે, તેટલો પ્રભુપર નથી, તેથીજ મળતા નથી. અર્થાત પ્રભુપ્રાપ્તિમાં શું શું નડે છે ? પ્રેમ-પ્રતિષ્ઠા-પૈસો-પટલાઈ-ધન-ધરા-ધામ, જર-જોડ-જમીન, કામીની-કાંચન-કીર્તિ, તથા અંતરનાં શત્રવો, રાગ

દેવ, રાજે-તમોશુણી આસુરી વૃત્તિઓ છે, તેને દેવિ સંપત્તિનાં પાલનથી શ્રીલક્ષ્મી તથા જ્ઞાનાગ્નિથી હટાવતા જવું, બાળતા જવું, તથા ક્રીયમાણ સુધારતા જવું, તેમ તેમ જુના પ્રારબ્ધો ભોગવાતા જાય છે ને નવી કરણી સુધરતી જાય છે, કઠાચ એમ કરતે કરતે આ દેહનું પ્રારબ્ધ પૂર્ણ થતાં શરીર છુટી જાય, તો પણ શું થયું ? ખીજે જન્મ પવિત્ર-ઉચ્ચો ને ઉન્નતિવર્ધકજ મળે છે. સારા કર્મો કરનારની કદી દુર્ગતી થતીજ નથી. આ શ્રીલગવદ વચનામૃતો આકાશ તુટી જાય, નવસો નવાણું નદીઓ અવળી ચાલે, સાતે સમુદ્ર સુકાય, સૂર્ય ખરકનો ગોળો બની પશ્ચિમે ઉગે, વાંગણીના પુત્રો દેખાય, વગેરે નજ, બને, છતાં કઠાચ થાય, તો પણ પ્રભુની અભય વાણી ચૈદ લોકમાં, કે ત્રણે કાળમાં કદી અસત્ય થાયજ નહિં.

સહા શ્રીકૃષ્ણ તથા શ્રીરામનું પવિત્ર-અપમોહારણુ નામ-રમરણુ કરવું, તે સાથે શ્રીકૃષ્ણ-શ્રીરામ કોણુ છે ? કયાં વસે છે ? કેવી રીતે મળે ? આ પણ જરૂર બાણુવું-ઓળખવું જોઈએ. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ કોણુ છે ? આ અખીલ બ્રહ્માંડના માલીક-સર્વશક્તિમાન સત્તાધીશ, જેની ઇચ્છામાત્રથી-સત્સંકલ્પ-માત્રથી આ જગત ઉભું થયું છે, જેની ઇચ્છા વિના એક પાંદડું ડાલી શકતું નથી, જેની ઇચ્છા વિના કોઈ કાંઈ જ કરી શકતું નથી, આ જગતના પીતા-માતા-ધાતા-ધણી વગેરે અથાગ્ અકથનીય છે. કયાં વસે છે ? સર્વત્ર છે, છતાં નિષ્કામ પ્રેમી-ઓનાં પવિત્ર હૃદયમાં-સંગમાં વસે છે. શું કરે છે ? રંકને રાજ, રાજને રંક, કેટલાને થેર વાળાં વગડાવે છે, કેટલાકને રડાવે

છે. વગેરે જગતને નાચ નચાવે છે. કેવી રીતે મળે ? અગાધ શાંતિવાળા સાચા શ્રીસદ્ગુરૂ ચરણ સેવવાથી નિષ્કામ-નિષ્કપટ-અનન્ય ભક્તિથી, એટલે, કે, કર્મભક્તિ ને જ્ઞાનથી શરણ લઈ પ્રયત્ન કરનારને ટાંચે-કાલે ન મળે છે.

પ્રભુ પોથીમાં નથી, શુદ્ધ ભાવમાં છે, ભક્તિ પણ પોથીમાં ન હોય, પોથી નચોવીયે, તો, એક, પ્રેમાશ્રુનો ટીપો નીકળે નહીં. પણ હૃદયમાં પ્રેમભક્તિ હોય, તો, ‘નેત્ર પ્રવાહ વહે પ્રેમનો હરખે હૃદય રૂંધાય’

પ્રભુ કાંઈ હવે નવો જન્મ લેશે, ત્યારે મળશે, એમ નથીજ, પ્રભુ તો આખા જગતને જન્મ આપી, પોતે અજન્માજ છે. પહેલાં હતા, અત્યારે પણ છે, ને હવે પછી પણ રહેશે. ત્રીકાળાબાધીત છે. માત્ર પ્રાણીને ઓળખવાનુંજ બાકી છે. દ્રષ્ટિજ શુદ્ધ કરવી છે. ભાવનેજ શુદ્ધ કરવું છે.

આ જગતમાં, જેને જે જોઈએ છે, તેને તે (પ્રારબ્ધ-કર્માનુસાર) મળી રહ્યું છે; જેને કાંઈજ જોઈતું નથી, તેનેજ પ્રભુ મળે છે. જેને કાંઈજ જોઈતું નથી, તેજ ખરો સંપત્તિવાન છે, તેજ પવિત્ર છે, અને પવિત્ર અંતઃકરણવાળોજ પ્રભુને જોઈ શકે છે. નિષ્કામ ભક્ત-અનન્ય ભક્ત, પ્રભુને પામે છે. પ્રભુના ધામનો માર્ગ સાંકડો શ્રીગુરૂથી ગમ્ય છે, નર્કનો માર્ગ વીશાળ ને સર્વત્ર છે.

‘ત્રિમિર્ગુણમયૈર્ભાવૈરોમિઃ સર્વમિદં જગત્,

મોહીતં નામિ જાનાતિ મામૈશ્વર્યપરમશ્ચયમ્.’ ॥

શ્રી પ્રભુ તો કહે છે, કે, 'હું' તો સર્વનાં હૃદયકમળમાં બીરાજું છું. પણ ત્રીગુણી માયા વડે મોહીત થયલા પ્રાણીઓ મને ઓળખતા નથી, દેખી શકતા નથી. કોણ જાણે કયા ભવનાં કેટલા પાપો જીવને નડે છે, કે મનેજ દેખતા નથી. ન્યારે હું કૃપા કરું છું—સ્મૃતિઃ આપું છું, માયા શક્તિ ખેંચી—દેવિ શક્તિ—ભક્તિ આપું છું, ત્યારેજ મને યથાર્થ ઓળખી શકે છે.”

અહા ! હા ! શ્રી પરમાત્માની દ્રષ્ટિમાં જે મોટામાં મોટો ગુન્ડો છે, તે મનુષ્યની સમજણમાં પણ આવતા નથી. તે ગુન્ડો, દેહાધ્યાસ, અહંમમતા, ને પ્રભુ પ્રીત્યર્થ ન જીવવું, ત્યા પ્રીયતમ પ્રભુને પામવાની ઉપેક્ષા (ઇચ્છા પણ ન થવી) એ એકજ ગુન્ડો મોટો છે, કે જે ગુન્ડાથી, પ્રભુનો ગુસ્સો—કોપ જીવોપર ઉતર્યો છે, કે જે વડે ત્રીવિધ તાપમાં નાના પ્રકારનાં દુઃખો જીવો અનુભવી રહ્યા છે. આવી માહામાયામાં તણાંતાની પ્રભુ લાજ રાખે તેનીજ રહે છે, સાચા ભકતની લાજ પ્રભુજ રાખે છે.

‘હરિને ભજતાં હજી કોઇની લાજ જાતાં નથી જાણીરે.’

સર્વત્ર પ્રભુનુંજ રાજ્ય છે. સરકારનાં સીપાઇને ગમે ત્યાં બદલી થાય, તો પણ શું ? તેમ પરમાત્મા ગમે ત્યાં બીજા શરીરમાં નોકરી કરવા મોકલે, તો પણ, આપણને તો સેવાનુંજ અધિકાર છે; ફળનો નહીંજ.

‘પ્રભુ શેઠે જગચોકમાં, માંડી ધર્મ દુકાન, કયા ચીઢી ચુકાવવા, નોકર હું નાહાન.’ પ્રભુનાં રાજ્યમાં હું ને માફ

નથી, 'સૌ જણ્યા માયા જનેતાનાં, સૌ બાળક એક પીતાનાં.' મનુષ્યનાં રાજ્યમાં હું ને મારું છે, જ્યાં હું ને મારું છે, ત્યાંજ મારામારી છે.

જેને શ્રી ભગવદ્દેકજ આધાર હોય, તે બીજામાંથી કદી આશા રાખેજ નહિં. આપણને બીજામાંથી આશા ન હોય, તો કદી દુઃખ થશેજ નહીં

જે પોતાના મનને આધીન નથી, તે કોઇને આધીન નથી. જે પોતાની આશાને પગ નીચે ડાબી, હાસી બનાવે છે, તેનો જગત કાસ બને છે. જે પોતાની આશાનો હાસ છે, તે સર્વ કોકોનો હાસ છે.

જે વસ્તુ ઉપર આપણે હક જમાવીએ છીએ, તે વસ્તુ આપણને નોકર બનાવે છે. જેમ ઘર-મારું, તો ઘર કહે છે, કે, મને સાફ કરો, હેડ-મારું તો હેડ કહે છે, કે, મારી રક્ષા કરો, ખવડાવો, કપડા મારા તો કપડાં કહે છે. કે, મને ધુવો. ધંધો મારો, તો ધંધો કહે છે, કે મારા માટે જીવો. વગેરે, અર્થાત્ કહેવાનો ભાવાર્થ, એ, નથી, કે તમામ વસ્તુઓ છોડી દેવી પણ. મીથ્યા હક છોડી દેવો છે. સર્વ પ્રભુત્વ છે. બહારનું કાંઈ ત્યાગ કરવું નથી, પણ અંતરમાં રહેલા રાગ દ્વેષ-ઇર્ષ્યા-અંતર ભ્રમણાં કુવિચાર પાપ-આસુરી સંપત્તિ, વગેરેનો ત્યાગ કરવો છે. જેમ ખટારા-વાળો એમ સમજે છે કે મેં ખગદને ખાંધ્યો છે. પણ બગદ કહે છે, કે, મેં, ખટારાવાળાને મજબુત ખાંધ્યો છે.

ખટારાવાળો બગદને છોડી જઈ શકતો નથી, કારણ તેનાંમાંથી કમાવવાની આશા છે. બગદને, જો, દોરકું ન હોય, તો ખટારાવાળાને છોડી તરત આડ્યો જાય છે. કારણ તેને ખટારાવાળામાંથી આશા નથી. પશુઓને પ્રભુ પર દૃઢ ભરોસો છે, તેથી માફ શું થશે, તે ચિંતા નથી. પ્રભુ તેનાં માટે, વગર વાગ્યે, ઘાસ ઉગાડે છે. જો મનુષ્યો વાવે તોજ ઉગે છે. વળી પશુઓ, મનુષ્યોનું અન્ન ખાઈ શકે, પણ મનુષ્યો પશુઓનું ઘાંસ ખાઈ શકતા નથી. તેથી પ્રભુ ગરીબ નિવાજ છે.

આપણે નાશવંત વસ્તુઓ પર હક રાખીએ છીએ. પણ શાસ્ત્રો કહે છે, કે, તમોને ઈશ્વરનાં રચેલાં સુંદર બાગ-ખ-ગીચામાં કોઈપણ વસ્તુને મારી કહેવાનો અધીકાર નથી. એટલે કે, વસ્તુઓ પરથી પોતાનું મીથ્યા હક ઉઠાડી, પોતા ઉપર પ્રભુનો ધર્મનો હક જમાવવાથી કડ્યાણ થાય છે. અર્થાત, હું સહીત સર્વ પ્રભુનુંજ છે, આવી સમજણ સદા પ્રસન્નાત્મા-આનંદીજ રાખે છે અને આનંદી સ્વભાવ એ લોકોને પણ પ્રીય થાય છે, તેમ આનંદી સ્વભાવ, એ, માહા આશ્વનું કામ કરે છે.

આપણે જન્મ્યા હતા, ત્યારે સાથે શું લાવ્યા હતા? કાંઈજ નહીં. પાંચ દશ શેર દેહની માટી હતી સંસાર યાત્રા પરિપૂર્ણ કરી જઈશું ત્યારે શું લઈ જઈશું? કાંઈજ નહીં. આ પૃથ્વીમાતા કેઈને કાંઈજ લેવા દેતી નથી. ઉલટું જન્મ્યા ત્યારે, જે પાંચ દશ શેરની દેહની માટી હતી,

તે હમણાં ત્રણ ચાર મણની થઈ છે, કમાયા છીએ, કાંઈ ગુમાવ્યું નથી. આપણું છેજ શું તે ગુમાવવું પડે? વ્યર્થ મનથી માની લઈએ છીએ, કે, અમુક માડું ને અમુક 'તાડું' વગર સમજ્યે કહે માડું માડું' સમજ્યા પછી તો, પ્રભુ તુંહીં તુંજ, ને સર્વ તાડુંજ. જે પ્રભુને કહે કે, હે પ્રભુ, હું સહીત સર્વ તાડું છે. તેને પ્રભુ સામે જવાળ આપે કે, આવ હવે હું તને ભવસાગર તાડું.

પ્રભુને તાર કરી પુછાવ્યું કે, તમારી દયા જોઈએ છે, તે તારનો જવાળ પાછો ઉઘો કરી જગતમાં પ્રભુએ મોકલ્યો, તેનો અર્થ, યાદ કરો. (એટલે, દયાનું ઉધું યાદ છે.) અર્થાત જે પ્રભુને સદા યાદ કરે છે, તે પર દયા જરૂર થાય છે.

‘શ્રી કૃષ્ણ એ વગતિર્મમ’

જેને પ્રભુ પર દૃઢ ભરોસો-અચલ વિશ્વાસ છે, એવાને ખીજી સામગ્રી શું જોઈએ?

કાંઈજ નહીં. અનન્ય ભાવે શરણે આવેલાને પ્રભુ કોઈ કાળે છોડતાજ નથી.

પણ સત્યની કસોટી તો કરે છે. સોનાનીજ કસોટી થય, પીતળની શું થાય?

મીત્રપરિક્ષા આપતિમાં, શૂર પરિક્ષા રણસંગ્રામમાં,

વંશ પરિક્ષા વિનય ઉપર.

શ્રી પરિક્ષા નીર્ધન અવસ્થામાં થાય છે.

પ્રભુનો દરબાર અદલ ઇન્સાફી, ન્યાયી છે, ત્યાં જરા પણ ભુલ થતી નથી, કે લાંચ લેવાતી નથીજ.

જેવાં જેનાં જેટલાં કર્મો, તેવું તેને, તેટલું ફળ પ્રભુજ આપે છે. પ્રભુ પક્ષપાતી નથી.

(હરિજનોનું પક્ષપાત તો કરે છે) શું પરમાત્મા પાસે કૃપાનો ટોટો છે? ના, તે તો કૃપાનો સાગર છે, કૃષ્ણાનીધી-દયાનો ભંડાર છે. ત્યારે શું પરમાત્માએ આ જગત ઉપર કૃપા ફેંકી, ત્યારે બંગલાવાળાઓ, રાજાઓ, પૈસાદારો, શહેનશાહો ઉપર પડી, ને ગરીબોએ શું છત્રી ઓઢી હતી? ના, ના, પુન્યનુંજ અભાવ છે. જ્યાં ધણું ધન છે, ત્યાં ખાવાવાળા નથી, જ્યાં ધન નથી ત્યાં ઘણા છોકરા છેયાં હોય છે. જગતમાં ઉચી વસ્તુની ખામી નથી, પણ પુણ્ય-સુકૃતની ખામી છે.

માટે, 'સુકૃત કરલે, પ્રભુ સુમરલે કે બને કલકી,
યા જુગમે' ખજર નહીં પલકી.'

જે મનને ઉપદેશ કરે છે, પોતાનાંજ મલીન મનને ધીક્કારે છે, મનનેજ પાપ વૃત્તિમાંથી વારે છે, દેહ મંદીરમાંથી વાસના-કથરો સાફ કરે છે, તેજ પ્રભુને બહાલો લાગે છે.

આપણા શત્રુઓ બહાર છેજ નહીં. અંદરજ છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, પાપ મુલ અભિમાન તૃષ્ણા, ઈર્ષ્યા, વાસના,

લેઈ, વગેરે અંતરનાં આસુરી સંપત્તિનાં શત્રુ કાઢે, તેજ શૂરો કહેવાય છે.

‘શ્રી હરિનો માર્ગ છે શૂરનો, નહિં કાયરનું કામ જોને.’

ગામથી લડે તે શૂર નહીં, પણ, પોતાના મનથી લડે, તે શૂર છે. જેને શ્રીભગવદ્ પ્રાપ્તિ કરવી હોય, તેની લડાઈ અંતરમાં ચાલે. જેને ભવસાગરમાં રખડવું હોય, તેની લડાઈ બહાર-લોકોથી ચાલે.

મલીન ચિત્તમાં ઉપદેશનાં ખીજો ઉગતાં નથી. (જેમ વગર ખેડાયેલ, પથરાવાળા ખેતરમાં ધાન્ય ઉગતું નથી તેમ.) મન વાસનાઓથી ચીકાર ભરાયેલું છે. તન, અન્નથી ચીકાર ભરેલું છે. હવે પ્રભુના માટે જગ્યા ખાલી ક્યાં છે? તેથીજ, જ્યારે સ્મરણ કરવા ખેસીયેં કે, મન ચારે દીશામાં ઢોડાઢોડ કરે છે. એક મીનીટ પણ સ્થિર રહેતું નથી, તેનું કારણ મનની અશુદ્ધિ સંયમનું અભાવજ્ઞાનાગ્નિ પેટી ન હોય, શુદ્ધ ભક્તિ-પ્રભુ-પ્રસાદી મળી ન હોય, શ્રીગુરુચરણ સેવા થઈ ન હોય, ત્યાંસુધી મન ભ્રમીત, ચંચલ, અશાંત, અસ્થિર રહેશેજ. તે માટે, શ્રીગુરુદ્વારા મન મારવાની, શુદ્ધ, ને સ્થિર કરવાની, પ્રથમ કુંડીઓ મુખપરંપરાથી લેવી જોઈએ.

‘મન મારનકી ઔષધી, સદ્ગુરુ દેત ખતાય,
ધ્વિછત પરમાનંદકો, સો ગુરુ શરણે જાય.’

તમામ પાપોનું મુલ છે, અજ્ઞાન તથા અશુદ્ધિ. કાંતો સમજ ન હોય. કે શું પાપ છે, ને, શું પુન્ય છે ! ને કાંતો, સમજ હોય, છતાં, અશુદ્ધિ હોવાથી વાસનાઓનાં વેગમાં, તે પાપો થઇ જાય છે. તે બેઉ અજ્ઞાન તથા અશુદ્ધિ મટાડવા, જ્ઞાન-ભક્તિ ને સેવા, આ ત્રણેનું સમાવેશ થાય, તેવો સત્સંગ સેવવું જોઇએ. એટલે કે સાચા ભગવદ્દીજનનો પુરતા સમયનો સત્સંગ સેવવાથી જરૂર સમાધાન થાય છે. ‘ તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાં લગી તું કાચો.’

સાચા રંગાયણનાં સંગનું રંગ અવશ્ય લાગે છે. (પ્રથમ પ્રેમ, પછી તેનું ફળ આસક્તિને તેનું ફળ વ્યસન છે, વ્યસનનું સંગ દુર્લભ છે.) જો સંગ કર્યા છતાં ભક્તિનો રંગ ન લાગે, તો, ઉપદેશ લેનારનો અધિકાર નથી. અથવા જેનો સંગ કીધો, તે કાચો છે, અથવા જો તે પાકો હોય, તો પૂરતો સમય સંગ સેવ્યો નથી. જેમ ખીજ વાવીયે. કે, કાંઈ તરત ઉગી નીકળતાં નથી. નાના છોકરાંઓ તરત માખાપને કમાવી આપતા નથી, પણ વખત આવ્યે ફળે છે. આટલે સતત મચેલો રહે. તો જરૂર ટાંણું આવ્યે, પ્રભુ-ગુરુ-કૃપાથી, હૃદયની ગાંઠ ભેદાય જાય છે, સંશયો છેદાઈ જાય છે; કર્મના બંધનો કપાઈ જાય છે, તથા મહાદેશા-અનન્યતા-લગિ પ્રભુમય જીવન થાય છે

પ્રભુ-સત્ય કાંઈ કોઈની માલીકીનું-કે, ઇબ્તદારી લીધેલો નથી. પ્રભુ-સત્યતો સોનો છે.

જે પ્રથમ પ્રભુનો થાય છે, તેનાં પ્રભુ થાય છે. શ્રી સૂર્યનો તેજ કોના માટે નથી? બધા માટે છે.

.. પણ પ્રથમ સેવા પછી તેનો ફળ મેવા મળે છે. પ્રથમ આકરી પછી પગાર. તેના બદલે આપણુ ધણાંને, પ્રથમ ફળ- (ધનાદિક) જોઈએ છે. શ્રી પ્રભુતો કહે છે, કે, સેવા કરો તો આપું! આપણે કહીયે છીએ, કે, પ્રથમ આપો, તો પછી કરશું. આ વાંધો જન્મ પર્યંત મટતો નથી. આ વાંધો મટાડનાર દલાલ, પ્રભુનો કોઈ લાલ-વૈશ્નવ મળે, ત્યારે મટે છે. ‘સહશુર મીલે દલાલ, તો પલમેં કરે નીહાલ.’

.. સુખને હું:ખ આપનાર બહાર કોઈજ નથી. ખીજાઓ આપે છે, એ માનવું કુબુદ્ધિ છે. હું કરું છું, એ માનવું; વૃથાભિમાન છે, પણ પોત પોતાનાં જ કર્મો છે જેવું પૂર્વ જન્મમાં કીધું, તેવું જ આ જન્મમાં મળ્યું છે (સારી નરસીયોનિ-ગરીબ તવંગરને ઘેર જન્મ વગેરે મળ્યું છે) તથા અત્યારે મળે છે, ને શરીર રહેશે ત્યાં સુધી મળશે. (વાળ્યા પ્રમાણે ફળ-આંખામાંથી આંખા.) હવે વર્તમાનમાં જેવું કરશું તેવુંજ ભવિષ્ય ઘડાશે. પ્રાણીમાત્રને ફળદાતા એકજ પ્રભુ છે. પોતાની જ ભાવના ફળે છે, ‘જેવી ભાવના તેવી સીદ્ધિ.’ ભુતકાળમાં જે વખત ગયો, તેતો ગયોજ, ભવિષ્યની લગામ પ્રભુના હાથમાં છે. ‘કાલ કોણે દીડી છે?’ ત્યારે વર્તમાન કાળ જ આપણા હાથમાં છે. માટે ‘આજનો રહાવો લીજીયે.’ ‘ભગ્યા ત્યાંથી સવાર.’

‘કાલ કરેસો આજ કર, આજ કરેસો અબ,
અવસર ખીત્યો ભત હૈ. ફીર કરેગો કબ ?’

દરેકે ભવિષ્ય કેવું ઘડવું, એ અત્યારનાં આચાર પર
આધાર રાખે છે. આચારનું આધાર સમજણ ઉપર છે, સમજનો
આધાર સંગ ઉપર છે, માટે સત્સંગજ કળીયુગમાં ભવસાગર
તરવાનું, તેમ આ લોક તથા પરલોક સુધારવાની સહેલી નૌકા
છે, એમ દરેક ધર્મો-પંથો મહાપુરૂષો-શ્રી આચાર્યો-તેમજ
શ્રી ભગવાને પણ શ્રીમદ્ભાગવતમાં સમજાવ્યું છે. જેવો
સંગ તેવો રંગ લાગે છે.’ માણસ જેવા વિચારો કરે છે,
તેવો જ તે થાય છે.

ખરૂંતો, ‘જે ટાંણે જેવી વૃત્તિ તે ટાંણે. તેવો તે છે. તેવો
જગત દેખે છે.’

‘અંતે મતિ તેવી ગતિ’ જેનો અંતકાળ સુધર્યો તેનું
ખધું સુધર્યું. મતિ-બુદ્ધિ સુધારવા પહેલાંથી સત્સંગ-પ્રભુ
સ્મરણ-જ્ઞાન-ભક્તિ વગેરેનું વ્યસન લગાડેલ રાખવું જોઈએ.
આખું જન્મ પવિત્રજીવન ગાળ્યું હોય, વિશેષ ભજન-શ્રી
ગુરૂસેવા-સત્સંગ કીધું હોય તો અંતકાળે સમાધાન રહે છે,
મન ભરેલું રહે છે.

‘બિન સત્સંગ ન હરિ કથા, તાખીન મોહનભત,
મોહગયે ખીન રામ પદ, હોત ન દૃઢ અનુરાગ.’

આ જગતમાં શું શીખવા લાયક છે, કે, જે શીખ્યા પછી કાંઈ શીખવાનું બાકી ન રહે ?

મનુષ્ય જન્મ સફળ કેમ થાય, તેજ એક શીખવા લાયક છે. બલા, તે કોણ શીખાવે ?

જેણે સફળ કીધું હોય તે; તે હાલ ક્યાં છે ? તો શ્રી ભગવાન કહે છે, કે,

‘નાન્તોસ્તિ મમદિવ્યાનાંબિમૂલીનાંપરંતપ.’ પ્રભુનાં રાજ્યમાં પ્રભુના ઘણાં નોકરો-વિભુતિમત્સત્વો હાલ પણ છેજ, (હા, તેમનાં માટે નથી, કે, જેમને ગરજ નથી, પણ ખરો તૃષાતુર વાટ જોતો નથી.)

બલા, તે હોય, તો ઓળખાય કેમ ?

હોય તો શરીર ધારીજ, પણ લક્ષણોથી.

તે કયા લક્ષણો ? શ્રી પ્રભુએ દેવિસંપત્તિનાં લક્ષણો ક્યાં છે તે, (તાદશીજન તેને જાણીયેં જેમાં એવા ગુણ હોય.) (વૈશ્વજનતો તેને રે કહીયેં, જે પીડ પરાઈ જાણેરે, પરદુઃખે ઉપકાર કરે પણ, મન અભિમાન ન આણેરે.) બલા તે દેવીસંપત્તિનાં ગુણોનાં નામ પોથીમાં લખેલાં છે, પણ જેનાં જીવનમાં-ચારિત્ર્યમાં દેખીયેં, તેજ ખરેખર જીવન સફળ-કૃતકૃત્ય કરવાનું શીખાવે. કલ્યાણનો માર્ગ (પંથ-સ્તો-સીડી-સાધન) ખતાવે, પ્રભુ સાથ વાતો કરતાં શીખવે, મીઠ્યા અહં બુલાવે,

પ્રભુ સાથે આપણું શુ સંબંધ-સગપણુ છે તે જગાડે. ‘સંત વિનાં કોણુ પંથે બતાવે, દુઃખીયારાની દાઝ બોલાવે.’

હોય છતાં ભાગ્યવિના ઓળખાતા નથી, અનેક જન્મોનાં પુન્યોદય વડે શ્રી ભગવદ્નુ-ગ્રહ થાય છે, ત્યારે જ સત્સંકલ્પ-શુભેચ્છા ઉદય થાય છે, તે શુભેચ્છા જ, આવા સત્પુરુષોનું ભેટો

કરાવે. ‘ભગવદ્દી ભગવદ્ એ કહે. ત્રીનસું રાખો નેહ,
ભવસાગર કે તરણકી, નૌકા કહીયે’ એહ.’

આ સૃષ્ટિમાં પ્રભુનીજ સત્તા કામ કરી રહી છે. (દ્રષ્ટ જગત પર અદ્રષ્ટ સત્તા છે) તે, દેવિ સત્તામાં દાખલ થવાથી, અતુલ-મહાબલ-આત્મબલ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જેમ એકાદ દુર્બલ માણસ જ્યારે મોટા શેઠનો મુનીમ થાય છે, ત્યારે તે શેઠની સત્તામાં દાખલ થવાથી તેના શેઠનું બલ તેમાં આવે છે.

જેમ એકાદ ગરીબ મરાઠી, જ્યારે સરકારમાં સીપાઈની નોકરી મંડાવે છે, ત્યારે તે સરકારની સત્તામાં દાખલ થવાથી, તેમાં સરકારનો બળ આવે છે. પછી મોટારવાળા શેઠીયાઓને પણ ‘ખખરદાર, ખડા રખો’ કરી હુકમ ચલાવી શકે છે, પણ ક્યારે ? જ્યારે તે સરકારની સત્તામાં દાખલ થયો ત્યારેજ.

જ્યાં સુધી તેણે સરકારની નોકરી મંડાવી ન હતી, ત્યાં સુધી તે ખીચાળો હતો. નોકરી મંડાવ્યા પહેલાં પણ સરકારની સત્તા સરકારનાં રાજ્યમાં હતીજ, પણ દાખલ થવાથીજ બલ આવ્યું. તેમ સરકારનો સરકાર શ્રી પરમાત્મા, કે જેની અનંત

સત્તા યૌદ્ધ લોકમાં પ્રવર્તે છે, જેના ભયથી સૂર્ય તપે છે, વાયુ વાય છે, રતુઓ વખતસર આવે છે, સમુદ્ર ભરતિ ઓટ કરે છે, નદીઓ વહે છે, પશુ પક્ષીઓ જેનાં ડરથી ચાલે છે, દેવતાઓ જેને નમે છે, તે પરમાત્માનોજ હું છુંજ. આ, જો, ખરા હૃદયથી માને તો, શું બળ, ન આવે ? (રડતાપણું રહેજ નહિ) હવે પરમાત્માની સત્તા તો છેજ, પણ હાખલ થવુંજ બાકી છે. ક્યાં સરકારનો એકાદ નજીવો સીપાઈનો બળ, ને ક્યાં, શ્રી જગદ્ગુરૂ પરમાત્માનાં નોકરનો બળ ? (શ્રાહ્નુમાનમાં શ્રીરામનું કેટલું બળ આવ્યું ?) હવે, સરકારના સીપાઈની નોકરી મંડાવવા, તેને કાંઈ રાજને અરજી આપવી પડતી નથી, પણ વાઈસરાય-ગવર્નર-કે, કોનેસ્ટેબલને અરજી કરવાથી, તે રાજસત્તામાં હાખલ થઈ શકે છે, તેમ શ્રી પરમાત્માની સત્તામાં હાખલ થવા કાંઈ પરમાત્માને અરજી કરવી પડતી નથી, પણ તેનાં મોટા નોકરો શ્રી આચાર્યો-શ્રી સદ્ગુરુઓ-સંતો-ભગવદ્દીજનો-પ્રભુનાં અનેક લાલો આ જગત્માં અનેકનાં કલ્યાણ-ઓદ્ધાર-ભલા માટે ફરે છે, તેમને અરજી કરવાથી-શરણું લેવાથી-સત્સંગ કરવાથી ઈશ્વરી કાયદાઓ પાળવાથી આપણે પણ મહાનમાં મહાન ઈશ્વરી રક્ષામાં-ઈશ્વરી અજીત સત્તામાં હાખલ થઈ શકીએ છીએ. એકજ સત્તા ત્રદાકાળ (હાલ પણ) કામ કરીજ રહી છે.

સરકારનાં કાયદાથી સરકારનો રાજ્ય ચાલે છે, ત્રામવેના કાયદાથી ત્રામવે, રેલવેનાં કાયદાથી રેલવેઓ, શેઠનાં કાયદાથી પેઢીઓ ચાલે છે, ધરધણીના કાયદા પ્રમાણે બાડુતો

રહે છે, ત્યારે આસૂર્યસાગર ચાલે છે, માણસ જન્મે મરે છે, છોકરાઓ નાનાથી મોટા થાય છે, વાળ ઉગે છે, દરેક ક્ષેત્રમાં તે ક્ષેત્રનું સ્વાદ આવે છે, તે સર્વ પ્રભુનાંજ કાયદાથી ચાલે છે. મોરના પીછાની ખનાવટ કોણે કીધી? ઉંચે નારીએલનાં ઝાડ ઉપર. મીઠું પાણી કોણે નાખ્યું? સંત્રા-મુસંખી-લીંબુ ત્રણેનાં ખી જે ભેળા કરીએ, તો પાછા માણસ ઓળખી ન શકે, પણ વાવીએ, તો જેનું જે ખીજ તેમાંથી તેજ ફળ થાય છે, આપણાં હૃદયમાં વગર આવીએ રાત હહાડો ધબકારા કોણુ મારે છે? અહા! હા! પ્રભુની અથાગ માયા અપરંપાર છે.

ખધાના કાયદા છે, તો, આ અટપટો-વીચિત્ર જગત ચાલે છે, તે રચનારના કાયદા શું નથી?

છેજ, પણ સ્વધર્મ પાળે તેનાં મારે છે. અર્થાત્, જેને આ જગત શ્રી જગદીશને દેખાતો નથી તે આ જગતમાં રહેવા લાયક નથી, એમ સાચા સત્પુરુષો કહી ગયા છે, તે સત્યજ છે.

શું સુધારીએ તો સર્વ સુધરે? પોતાનીજ દ્રષ્ટિ-પોતાનીજ જાતને-પોતાનાંજ મન બુદ્ધિને સુધારવાથી, ખધું સુધરેલુંજ પ્રભુની કીલાજ દેખાય છે. ‘આપ બલા તો જગ બલા.’ નિશ્ચયમાં જ ખળે છે. ‘નિશ્ચયનાં મહેલમાં વસે મારો બહાલો.’ દૃઢ નિશ્ચય આગળ વિઘ્નો આપોઆપ હટી જાય છે. જે તીવ્ર ઇચ્છા હોય, તો માર્ગ જરૂર મળી જાય છે.

કોઈનાં પણ દોષો જોવાથી પ્રથમ તે પોતાનામાં આવે છે. ખીજાનું ખગાડવાની ઈચ્છા કરનારનું પ્રથમ ઈશ્વર જ ખગાડે છે, માટે સૌના ભલામાં પોતાનું ભલું છે. પોતાને સુખી થવું હોય, તો ખીજાને સુખ આપવું (પોતાનાં ઘેર ન્યાત જમે, તો શું ઘરનાં માણસો ભુખ્યા રહે ? નહીં.)

સમષ્ટિનાં ભલામાં જ વ્યષ્ટિનું ભલું સમાયલું છે. જે ખીજાનું કદી ખગાડતો નથી, તેનું ચાંદ લોકમાં કદી ખગાડતું નથી.

પોતાના મનને જરા પણ પુરસદ આપવી નહીં. સદા અદ્વિષયમાં ચોંટાડી રાખવું, નહીંતો, ઉચ્છ્વેલ-અયુક્તમન પાપજ કરાવી વાસનાઓ વધારશે-એટલે પ્રભુથી દૂર જ જશે. માટે મન ઉપર શ્રીગુરૂ-સંત-સત્શાસ્ત્રોનું, તથા પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધિનું અંકુશ હોય, તો મન સંયમી થાય ઈ. (કારણ સત્શાસ્ત્રો-ગુરૂદેવ-તથા પોતાના પ્રયત્નથી અનુભવ થાય છે) સંયમી-વિવેકી મન ભાઈ છે, અસંયમી-અવિવેકી મન શત્રૂ છે. માટે, 'મન સંયમે, તન કામમે.'

‘મનકા કહાન ફીજીયે’ મન જ્યાં ત્યાં લે જાય,
મનકો એસો મારીયે’ કે ટુકટુક હોજાય.’

અહાહા. પ્રાણીઓને શરીરનું રોગ થાય છે કે તરત ખખર પડે છે, પણ ‘પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં’ આ ભયરોગ છે. મનનો રોગ છે, તે ધ્યાનમાં પણ આવતો નથી.

આ ભવરોગ છે, તે ઔષધ (શ્રીગુરૂ ઉપદેશ) વિનાં કેમ મટે ? ગરજ વિનાં ઔષધ કોણ પીયે ? જીજ્ઞાસા (પ્રભુ

પ્રાપ્તિની પીપાસા) વિનાં ગરજ ક્યાંથી ? પુન્ય વિનાં જ્ઞાસા ક્યાંથી ? માટે પુન્ય કરવું. પુન્ય એ દરેક દુઃખો મટાડવાનું રામબાણુ ઉપાય છે. દુઃખમાં પુન્ય કર્મો-ધર્મજ આડે આવે છે.

સર્વ આશ્રમો કરતાં બ્રહ્મસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે. બ્રહ્મસ્થાશ્રમને યોગ્ય રીતે વાપરતાં આવડે, તો બ્રહ્મસ્થાશ્રમ જેવું એક પણ શ્રેષ્ઠ આશ્રમ નથી. માટે બ્રહ્મસ્થાશ્રમમાં સંનિદ્યાર-સદાચાર ચાલુ કરવું, ત્યા કરાવવું, એ સેવા છે. ઇશ્વર પ્રજ્ઞન છે. ધર્મનાં કાર્યો પોતાનાં ઘેરથીજ ચાલુ કરવા જોઈએ. (ખીજઓ ધર્મ કાં પાળતા નથી ? તે વિચાર કરવા કરતાં, પોતાનેજ પુછવું, કે હું કાં પાળતો નથી ? તો પોતાનુંજ મન કહેશે, કે હું તો બરોબરજ છું. તો જેમ પોતાનાં મનથી દરેક પોતે બરોબરજ છે, તેમ, ખીજઓ પણ પોતાનાં મનથી પોતે બરોબરજ છે એમ માને છે. દરેકનાં મન જુદાં છે, માટે કહેવત છે કે, 'ખોલે તૈસા ચાલે, ત્યાચી વંદાવી' પાઉલે.'

ખરી સેવા તો લોકોને પાપી થયા પછી પ્રાચશ્ચિત દેખાડવા કરતાં, પ્રથમથીજ પાપ ન કરવા માટે સાવધાન રહેવા ઉપદેશ આપવું, એ મુખ્ય સેવા છે.

રોગ અસ્ત થયા પછી ઔષધ આપવા કરતાં પ્રથમથીજ નીરોગી કેમ રહેવાય તે ઔષધ આપવું શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રભુ વિનાં ક્યાં પણ સુખ-શાંતિ સમાધાન કે અનનંદ નથી.

પ્રભુમાં પહોંચ્યા વિના લાખ જન્મે પણ આનંદ મળવા નો નથી. કારણ, પ્રભુ પોતેજ આનંદમૂર્તિ છે. અર્થાત, આ જગતમાં દરેકને સુખની ઇચ્છા છે. ને દુઃખ મટાડવાની ઇચ્છા છે પણ સુખ શું છે? ને દુઃખ શું છે? તે પ્રથમ સમજવું જોઈએ. સુખ એટલે જેને જે ઇચ્છા હોય, તે પ્રમાણે સાતુકુળ પ્રસંગ-સ્થિતિ, તેજ તેનું સુખ છે. દુઃખ એટલે જેને જે નથી જોઈતું, છતાં આવી પડ્યું હોય એટલે મનની પ્રતિકુળ અવસ્થા તે દુઃખ છે. દરેકના સુખની વ્યાખ્યા જુદી જુદી હોય છે.

(વસ્તુતઃ ખંને મનોધર્મ છે. અનિત્ય છે) કોઈને સ્ત્રીમાં, કોઈને પુત્રમાં, કોઈને ધનમાં-કીર્તિમાં, ખંગલામાં, મોટરમાં, હરવા ફરવામાં, નાટકોમાં, ખાવામાં વગેરે જેની જેવી સમજ, તેવુંજ, તે સુખનું અર્થ કરે છે. આ જગતમાં સુક્ષ્મવિચારતાં વિવેકી ને દુઃખરૂપ સર્વ લાગે છે.

(શ્રી ભગવાનને આ જગતને દુઃખાલય-દુઃખનો ઘર કહ્યો છે.) એક સુખી પુત્ર વિનાનાં માખાપને એમજ લાગ્યું કે, પુત્ર હોય તોજ સુખ છે, તે વિનાં જીંદગી નકામી છે. દેવઈચ્છાથી એક પુત્ર થયો. પરણ્યો છેવટ દેવઈચ્છાથી દેવલોક પામ્યો, હવે તેજ માખાપને લાગ્યું, કે, આ કરતાં ન જન્મ્યો હોત તો સાઈં હતું! હવે જેમાંથી સાઈં કયું? ન પરણેલાને એમજ લાગે કે પરણવામાં સુખ છે પરણ્યા પછી, સ્ત્રી માથાની મળે, તો તેજ કહે કે, આ કરતાં કુંવારાં સારા! તો જેમાંથી સાઈં કયું? પુત્રો, સુપુત્રો ન નીવડે, તો, માખાપો કહે કે,

આવા છોકરા કરતાં. વાંછુયા સારા ! વગેરે, અનેક દ્રષ્ટાંતો છે તેમાંથી કાંઈજ નીર્ણય થતું નથી. જેમાં મનથી માની લઈએ, તેમાં આપણને સુખ ભાસે છે. વસ્તુત નથી.

પ્રભુએ આ સંસાર (ઇચ્છામાત્રથી-સત્સંકલ્પમાત્રથી) રચી, સુખ તથા દુઃખ આ બેઉ ફળો રચ્યાં છે. સુખ તથા દુઃખ બંનેને મગાં ભાઈ છે. માન અપમાન-જય પરાજય-નીંદા સ્તુતિ-ઉન્નતિ પતન-સંયોગ-વિયોગ-હર્ષ-શોક-જન્મ મરણ વગેરે બહુવિધ પ્રભુએ રચ્યાં છે. આ બધાને પ્રભુએ હુકમ આપ્યો છે, જે એકને કોઈ બોલાવે, તો બંનેએ સાથે જવું. (જેમ ગૌહાન આપીયે, તો નાનો વાછરડો સાથે જાય છે, તેમ) એટલે સુખને જે બોલાવે, તો દુઃખ પણ મેળો આવશેજ. આપણે સુખને કંકેત્રી લખી, કે અમારા ઘેર પધારજો, પણ સુખ છે આંધળો, દુઃખ નેનો ભાઈ છે દેખતો. હવે તે કંકેત્રી દુઃખે પોતાનાં ભાઈ સુખને વાંચી સંભળાવી. સુખ ને દુઃખ બંને આવવા લાગ્યાં, પણ દેખતા ભાઈ દુઃખનો હાથ ઝાલી સુખ પાછળ પાછળ આવતો હતો, તો પ્રથમ દરવાજામાં દુઃખજ પહોંચે આવશે. એટલે કે સુખની આશાજ દુઃખનું કારણ છે. જ્યારે સુખ ને દુઃખ બંનેની આશા છોડીયે છીએ, ત્યારેજ અવિનાશી સુખની સમજ પડે છે. આ સીધાંતને વિવેકથી તપાસીએ તો, જગતમાં સુખને દુઃખ બેઉ છે. હવે આપણું મન દુઃખમાં છે, તેથીજ દુઃખનો અનુભવ થાય છે. સુખ એ કાંઈ બહારની વસ્તુઓમાં નથી, પણ જેમાં આપણે મનથી માની લઈએ છીએ. તેમાં ભાસે છે, એટલે કે સુખને દુઃખ. એ એક ચીત્તની અવસ્થા છે.

જ્યારે જે વસ્તુની આપણે અત્યંત ઇચ્છા કરીએ છીએ ત્યારે તે વસ્તુ આપણાથી દૂરને દૂર ચાલી જાય છે. (પોતાનાં પડછાયાને પકડવા જઈએ, તો પકડાતો નથી, પણ સૂર્ય સામે મોઢું કરી ચાલીએ, તો પડછાયો પાછળને પાછળ આવે છે તેમ) સૂર્યરૂપ ભગવાન સામે મોઢું કરી પ્રભુ તરફ વળીએ ને પડછાયાજેવી માયાની ચીજોની ઇચ્છા ખરા અંતઃકરણથી છોડી દઈએ ત્યારે તે સફળ થવા આવી ઉભી રહેશે, આ ઇશ્વરી રચના છે.

આપણે ઇચ્છા કરતી વખત કૃળ શું આવશે તેનો વિચાર કરતા નથી, પણ જ્યારે કૃળ મનથી ધારેલાથી વિરુદ્ધ આવે છે, ત્યારે ખીજના દોષો કાઢીએ છીએ, નસીબને ગાળો દઈએ છીએ, લોકોને નીંદિયે છીએ, ન્યાયી પ્રભુને અન્યાયી કહીએ છીએ, રડીએ-કકળીએ છીએ, માથું કુટી-નવા પાપો કરીએ છીએ, પણ એમ વિચાર કરતા નથી, જે, મારીજ ઇચ્છા-તૃષ્ણા વાસનાએ મને આ દુઃખમાં નાખ્યો છે. તોહું કોનો વાંક કાઢું છું? પણ આ પ્રભુ શ્રીગુરૂદેવ દયા હોય તોજ આવી મદબુધિ સુએ છે

ઘણા ખરાને શ્રીલક્ષ્મી-ધન જોઈએ છે. શ્રીલક્ષ્મીના પતિ શ્રીનારાયણ જોઈતા નથી. હા, શ્રીનારાયણ જોઈએ છે ખરા, પણ

‘ ઘડપણમાં ગોર્વાદ ગુણ ગાશું,
ગુરૂરાજ, હમણાં તો નથી નવરાશ.’

પ્રથમ શ્રીલક્ષ્મી જોઈએ છે, પણ શ્રીલક્ષ્મીજીતો શ્રી નારાયણનાં સતિ છે, આપણાં માતૃશ્રી છે; જ્યાં શ્રીનારાયણ

સત્ય છે, ત્યાંજ લક્ષ્મીજીનો વાસ છે, માટે શ્રીનારાયણને શોધ-
વાથી શ્રીલક્ષ્મીજી સ્વયં પધારશેજ. (આડનાં મુળમાં પાણી
રેડવાથી આખા આડનું પોષણ થાય છે તેમ) હવે શ્રીનારાયણ
ને પ્રાપ્ત કરવા, તેના પર અત્યંત પ્રેમ જોઈએ, એટલે કે પ્રેમનો
વિષય એકજ-સત્ રાખવું. જેમ ભક્તિરસથી ઉભરાતા સુરદાસનાં
હાથ છોડાવી, શ્રીભગવાન છેટે ગયા, ત્યારે કહ્યું કે, ‘ખાંચ
છોડાય કે ચલ ગયે દુર્ગલ જાને મોંચ, હૃદયમેસે જળ નીકલો
તો મરદ બખાનું તોય.’ શ્રી ગોપીઓએ કહ્યું કે,
‘હૃદયાધદિનિર્યામિ પારૂવંગણ્યામિતે.’ ॥

આપણું ને ઇશ્વરનો નીકટમાં નીકટનો સંબંધ-સગપણ છે.
ઇશ્વર આપણને ભુલતા નથી પણ આપણેજ ઇશ્વરને ઓળખતા
નથી. ઇશ્વર બોવાયલા નથી. પણ જીવથી બુલાયલા છે.
આપણું મન ઇશ્વરથી બહીર્મુખ થઈ નામરૂપ સ્વપ્ન જગતમાં
રમ્યા પમ્યા કરે છે, તેથીજ ઇશ્વર બ્રાંતિથી દૂર ભાસે છે.
શ્રીસદ્ગુરૂથી-ભગવદ્ભક્તિથી; પરમાત્મા સ્વરૂપનાં જ્ઞાનથી મનની
શંકાઓ-બ્રાંતિ ટળે છે, ત્યારેજ આ જગત્ ઇશ્વરનો રચેલો
સુંદર બગીચો દેખાય છે, કારણ ‘જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ’
આ સીધાંત સત્યજ છે. એટલે કે દ્રષ્ટિજ બદલાવવી છે.
પ્રભુ દ્રષ્ટિ-સમ દ્રષ્ટિ થવી, એ અંતીમ ભુમિકા-રૂળ છે.

એવો કોઈ ચૈદ્ર લોકમાં પદાર્થ નથી, કે જે પ્રભુ કૃપા
થતાં ન મળે. માટે પ્રભુ-કૃપા એજ સાચું ધન છે. શ્રી ભકિત
ધન-વિવેક-વૈરાગ્ય ધન છે, શ્રીરામજ રતન છે-ધન છે, શ્રીહરિ
નાણું-શ્રીહયાનિધિની દયા-શ્રીગુરૂકરૂણાં, એ જન્મોજન્મ કામ

આવે એવું અખુટ અમુલ્ય ધન છે. એક માણસ પાસે લાખો કરોડો રૂાં ધન છે, ખીજા પાસે રૂાં ધન નથી પણ પરમાત્માની કૃપા-અનુગ્રહ છે, તો બેઉમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ કહેવાય ? ખરેખર પરમાત્માની કૃપા તો જન્મોજન્મ કામ આવે છે, દરેક પ્રસંગ-સ્થિતિ-સંબંધોમાં ડગલે ડગલે કામ આવે છે.

માયીક ધન તો શરીર છે ત્યાં સુધીજ, તેમ અમુકજ દુઃખ મટાડે છે. બધાં ત્રીવિધ દુઃખો કાંઈ મટતા નથી, અને આ કૃપા તો, શરીર છુટયા પછી પણ કામ આવે છે. માટે પ્રભૂની મીઠી દ્રષ્ટિ-અનુગ્રહ દયા-કૃપા એ અખુટ સત્ય ધન છે. બધાં દુઃખો મટાડવા રામબાણ ઉપાય પ્રભૂ કૃપાજ છે. ભલા; પ્રભુ કૃપા વિનાં રૂાં ધન પણ કેમ મળે ? અહો કૃપા. ઐ.

જેને પ્રભુ-સ્મરણ સેવા વિનાં ખીજું કાંઈ મધુર ન લાગે, તેજ કૃપાપાત્ર થયો ગણાય છે. જેને પોતાના આયુષ્યમાંથી એક ઘડી પણ વ્યર્થ જાય, તે માથાનો ઘા જેવો લાગે છે, તેજ કૃપા પાત્ર આ જગતમાં આયુષ્યનાં સદુપયોગથી અસામાન્ય-મહત્કર્યો કરવા પ્રભુ નિમિત્ત બનાવે છે.

એક શ્રી ઇષ્ટદેવ-શ્રી કૃષ્ણ સદ્ગુરુ રાજી હોય, તો ભલે આખું જગત વિરૂપ હોય. તો પણ વાળ વાંકો થતો નથી.

‘જીતને તારે ગગનમેં ઇતને શતરૂ હોય,

કૃપા હોય શ્રીરામકી બાલ ન વાંકો હોય.’

આ જગત કદી રાજી થશે નહીં. કારણ એક એક માણસનાં રોજ સેંકડો રંગ થાય છે, હરેક ખુશીવાળા છે, હરેકની ખુશી જુદી છે, પ્રકૃતિ ભેદ રહેશેજ. તેથી જો બધાને રાજી કરવું હોય તો, બધાનો મૂળ જો પરમાત્મા, તે એકનેજ રાજી કરવું. જ્યારે આપણે પરમાત્મા સાથે મગાડીએ છીએ. ત્યારે જગત આપણી માથે બગાડે છે, પ્રભુ તેનેજ પોતાનો ગણી રાજી થાય છે. કે જે પ્રભુનાં કાર્યને નિષ્કામ એવાને (પરોપકાર ને લોકારા ધનહૃપ ઇશ્વર પ્રજનને) પોતાનું કામ સ્વધર્મ ગણે છે, એટલે કે પ્રભુના કામપર મમતા રાખનાર પર પ્રભુ મમતા રાખે છે; અહો ભક્તિ અહો એવા, ઈ.

શ્રી પરમ પુમાન પરમેશ્વરની કૃપા વિના અવિધા મુલક સંસાર છુટતો નથી, અંતઃકરણ પવિત્ર કર્યા વિના કૃપા થતી નથી. નિષ્કામ સત્કર્મો કર્યા વિનાં અંતઃકરણ પવિત્ર થતું નથી, મનુષ્ય જ્ઞાનની ગમે તેટલી વૈખરી વાણી બોલે છતાં, સત્કર્મો ત્યાં ભક્તિથી અંતઃકરણ પવિત્ર કરતો નથી. ત્યાં સુધી કાચા ઘડાનાં વાણીવત્ જ્ઞાન જરી જાય છે. જે જ્ઞાન આસ્ત્રિયમાં પોતાના જીવનમાં આવ્યું, તેટલુંજ જ્ઞાન થયું ગણાય. રાજ રાવણમાં મહા બળ હતું, આરે વેદ કંઠાય હતાં, યુક્તિ હતી, શક્તિ હતી, પણ ભક્તિ ન હતી. ત્યાં અહકાર હતું, તેથી સર્વનું નાશ થયું. જો મન શુદ્ધ-સ્થિર હોય તો તીર્થોનું શું કામ? (તીર્થો ન કરવા એ કહેવાનો હેતુ નથી, પણ તીર્થો કરી કરી છેવટ મનને શુદ્ધ-સ્થિર-નિષ્કામ-વાસનારહિત-પવિત્ર બનાવવું છે) સદ્વિધા હોય તો ધનની શું જરૂર છે? માનવ દેહ પ્રભુનો કોપ

ઉંનરે એવા કાર્યોમાં-આ લોક-પરલોક ખેડે ખગડતા હોય, અપજશ ખોલાતો હોયતો મૃત્યુ શું ખરાબ ? સેવા ન થતી હોય, તો જીવન ભુભાર છે, અવિવેકીને શાસ્ત્ર ભાર છે, અશાંતને મન ભાર છે, લોભીને ધન ભાર છે, ગર્વિણને સોનામહોર ભાર છે, અંધને દીપ-આરીસા શું કામનો ? બહેરાને ગાયન શું કામનું ? છાશ પચતી નથી તેને કસ્તુરી-માત્રા શું કામની ? દુધપાક ઉંટને શું કામનું ? તેમ શ્રી હરીરસ-રામરસ-પ્રેમરસ-ભક્તિરસ શ્રી કૃષ્ણ નામ મંદભાગીને ક્યાંથી મળે ?

શ્રી હરિની પ્રાપ્તિ માટે તુલશીદાસજીએ કહ્યું છે, કે, 'સત્ય ખચન આધીનતા પરસ્ત્રી માત્ર સમાન ઇતને સં હરિ ના મીલે તો તુલશીદાસ જમાન.' ખસ, આટલું જ જોઈએ છે. સત્ય ખચન, જેવું મનમાં હોય તેવું વાણીમાં, વાણીમાં તેવું કર્મમાં, આધીનતા એટલે શ્રી ભગવાને કહેલી આજ્ઞાઓને આધીન-તે પ્રમાણે વર્તવું, અથવા. શ્રીગુરુ-સંત આધીન, પરસ્ત્રી માત્ર સમાન, પરસ્ત્રી માત્રને પોતાની માતા-જનેતા જેવી માનવી, મનને ઉંધી દશામાંથી સીધી દશામાં વાળવું, એ, પ્રથમ જરા મનને કડવું લાગે પણ થોડો વખત ટેવ પાડીએ, એટલે તેવું જ મન થાય છે. મન જો ખરાબર અંકુશમાં હોય તો એક પણ પાપ થાશે નહીં. મનને ઈશ્વર પ્રેમ ભક્તિનો સ્વાદ ચખાવીએ, તો કદી સંસારનાં ખોટા રમકડાનાં સુખોની ઈચ્છા કરશે જ નહીં. એક સુખ-અંતરનો દૈવિ સુખ મળ્યા વિના બાહ્ય સુખ મન છોડી શકતું નથી. મનને રોકવું, સ્થિર કરવું, પવિત્ર દીશામાં વાળવું કઠણ પણ છે, પણ સતત અભ્યાસ-વૈરાગ્ય-ભક્તિવડે ત્યા

લગવદ્ કૃપા થાય, ને સાચા શ્રી સદ્ગુરૂ મળે, તો કાંઈજ દુર્લભ નથી.

‘પૂર્ણ પ્રભુ ગુરૂદેવ આપ નારાયણ અવતાર, સદા રહો મમ શીશપર સદ્ગુરૂ ચરણ તુમહાર.’ શ્રી સદ્ગુરૂ વિના કદી શ્રી ત્રીગુણાતીત ગોવીંદ મળતા જ નથી. ‘જીવતું શું કરવા આથડે, હરિ નીગમગુરૂ વિના નહીં પડે.’ શ્રીગુરૂ કાંઈ શ્રી ગોવીંદ આપતા નથી, પણ ઘટમાં જ છે, તે બતાવી આપે છે. જાગેલો જ જગાડે છુટેલો જ છોડાવે-તરેલો જ તારે-ઠરેલો જ ઠારે છે. માટે શ્રીગુરૂ મહીમા સર્વ ધર્મોમાં મુક્ત કંઠે ગવાયો છે.

‘ગુરૂ બીન જ્ઞાન, ન ઉપજે ગુરૂ બીન મીટે ન ભેદ,
ગુરૂ બીન સંશય ના મીટે જયજય શ્રી ગુરૂદેવ.’

‘શ્રીગુરૂ ગોવીંદ દોનું ખડે કીનકું લાગું પાય,
બલીહારી ગુરૂદેવકી જીસને ગોવીંદ દીયા બતાય.’

આવા સદ્ગુરૂઓ પૈસાથી કે અક્ષલથી મળતા નથી, પણ પુર્વ જન્મનાં પુન્યોથી ઓચીંતા પ્રભુ મેળાપ કરાવે છે. જેનું મન સેવાથી શુદ્ધ થયું છે, તેને આ જગતમાં કાંઈ દુર્લભ નથી. શુદ્ધ મનમાં પ્રભુનું બળ-આત્મબળ હોય છે, જેટલું મન પાવત્ર, તેટલા પ્રભુ સમીપ છે, જેટલું મન મેલું, તેટલા પ્રભુ દૂર છે. ‘હું હોયતો હરિ નથી, હરિ હોય તો હું નથી.’

‘તું તું કહેતાં તુંલયા મુજમેં રહી નહું,

વારી તેરે નાંમ પર જીત દેખું તીત તું.’

જીવન પ્રેમમય-પવિત્ર-તથા સદા આનંદી બનાવવું, એજ સાક્ષ્ય છે. શુદ્ધ મનને-વાસના રહીત મનને સર્વત્ર ઝુંપડીમાં-ગરીબ સ્થિતિમાં પણ આનંદ છે. અશુદ્ધ-અસ્થિર-ચંચલ મનને મહેલમાં પણ સર્વત્ર શોક-ચીન્ટા-કલેશ છે.

, ત્રીન દુકુકો પીનગજ ઔર લાલ પીનલોન, તુલશી રઘુવર ઉર ખસે ઈંદ્ર બાપુડો કોન ? ' શુદ્ધ-નિર્મળ-પવિત્ર મનમાં જ શ્રી ભગવદ્દેવેશ આવે છે. શ્રી સદ્ગુરુ ઉપર શુદ્ધ ભાવ રાખવાથી મન શુદ્ધ થાય છે, બધું જાણ્યું પણ આ એકજ જો ન જાણ્યું, તો, સર્વ વ્યર્થ જાય છે, કે, ' હુ કેમ તરું ? મને પ્રભુ કેમ મળે ? મારો ભવ રોગ કેમ મટે ? મારી બુદ્ધિ શુદ્ધ કેમ થાય ? હું ખીજની વ્યર્થ ચીંતા શા માટે કરું છું ? હુ શા માટે જીવું છું ? વગેરે આ દરેકે પોતાને સુધારવાના પ્રશ્નો જ શ્રી ગુરુદેવ તથા ભગવદ્દેવનો પાસે જાણવા લાયક છે, જાણીને તેમાં તમર રહેવાથી કૃપાપાત્ર થવાય છે :—

અહો શાસ્ત્રં અહો ગુરુઃ અહો જ્ઞાનં અહો સુખં.

એક વખત એક પરમ પવિત્ર-અનન્ય ભકિતવાન-નિષ્કામ-નિષ્પૃહી-ત્યાગી સત્પુરુષ રસ્તામાં બેઠા હતા, ત્યાં રાજાની સ્વારી આવી, છતાં, ઉઠ્યા નહીં. સીપાઈઓનું કહેવું માન્યું નહીં, ત્યારે, પ્રધાન સમજાવવા આવ્યો. તેની દુઃખી સ્થિતિ જોઈ પ્રધાનને દયા આવવાથી કહ્યું કે, ' પ્રભુ તમને સારા દહાડા દેખાડો, ' તેણે જવાબ આપ્યો કે ' મેં ખરાબ દહાડા કદી જોયા જ નથી, બધા દીવસો પ્રભુનાં છે. ' સ. ' પ્રભુ તમને

સંપત્તિ આપો.' જ. 'મેં વિપત્તિ જોઈ જ નથી.' સ. 'પ્રભુ તમને સુખી કરો.' જ. 'હું કદી દુઃખી છું જ નહીં, કારણ મને અંતરમાંથી અખુટ ઈશ્વરી આનંદ મળે છે, તેથી મને બહારના ક્ષણિક આનંદની ઈચ્છા જ નથી.' ત્યારે પ્રધાનને ગુસ્સો ચઢ્યો, તેણે કહ્યું કે, મારો રાજા આવે છે, તમે રસ્તામાંથી ઉઠી જાઓ. જ. 'હું' પણ સ્વરાજ્ય લોગવું છે, હું મારા મન ઉપર રાજ્ય લોગવું છું, અને જગતમાં તેજ રાજ્ય શ્રેષ્ઠ છે.' પ્રધાને પુછ્યું, કે મારા રાજા પાસે કરોડો રૂા છે. જ. 'મને એક પાઈનું ખર્ચજ નથી.' જ. 'મારા રાજા પાસે શત્રુઓને જીતવા સીપાઈઓ-તોપો ખંડુકો છે.' જ. 'તમારો રાજા શત્રુથી લડતાં જીતે, કે, હારે પણ, પણ મેં તો કોઈ શત્રુજ રાખ્યો નથી, કારણ મારા અંતરનાં શત્રુને કાઢવાથી બહાર કોઈ શત્રુજ રહ્યું નથી.'

આહાહા. આજ પરિપૂર્ણતા કહેવાય છે. આપણા શત્રુઓને ખરા હૃદયથી આશીર્વાદ આપવાથી વૈર ભુલવાય છે, વૈર બદલો ઉપકારથી વળે છે, દ્વેષનો બદલો પ્રેમથી વળે છે, 'નિવૈરઃસર્વભૂતેષુયઃસઃમામેતિવાંકવઃ' તેજ પ્રભુને પામે છે.

એક વખત, એક, પ્રભુ ભક્તિમાં પૂરા રંગાયેલ હરિજન હતા, તે નદીને સામે કીનારે જવા, નૌકામાં બેઠા. તે નૌકામાં, પચાસ-સાઠ દુર્જનો તેની ખુબ મશ્કરી કરી-ફજેતી કરવા લાગ્યા. ઘણું કંટ આપ્યું, છતાં, પોતે શાંતિ જાળવી મૌનજ રહ્યા, પણ, પ્રભુથી પોતાનાં અનન્ય લાડકા ભક્તપું કષ્ટ સહન ન થયું, તેથી આકાશવાણી દ્વારા પુછાવ્યું કે, 'તમને કષ્ટ આપનારને

બોળી હઉં' ? તે પ્રભુ પ્રેમીએ કહ્યું 'ના. ના. પ્રભુ એવો તે હું કેટલો પાપી છું, કે મારે ક્ષીધે ખીચારા તેઓ બુડે ? ત્યારે પ્રભુએ પુછ્યું કે, તમારું કષ્ટ હું સહન કરી શકતો નથી, તો શું કરું ? તેણે જવાબ આપ્યો કે, 'પ્રભુ તે દુર્જનોને બોળે નહીં, પણ દુર્જનોની મહીન બુદ્ધિ-કુબુદ્ધિ બોળી દે. સવને સ્વદબુદ્ધિ આપો, કે જેથી સત્કર્મ કરી ભવસાગર તરે' આજ ખરા સત્પુરુષનું શુદ્ધ લક્ષણ છે માટે સહન કરવું. તીતીક્ષ્ણ વધારવી. જેટલું માણસ પ્રસંગોનું અનુભવ કરી સહન કરે છે, તેટલોજ, તે, ઉંચો ચઢી મહાન થાય છે.

માણસ ઉપદેશથી વરતો નથી. જાતિ અનુભવથી, વરે છે, 'વાર્યો ન વરે, હાર્યો વરે માટે અનુભવ એ સમર્થ શીક્ષક છે.

કોઈ સાથે પોતાની તુલના કરવી નહીં. જો તુલના કરવી હોય, તો, પોતા કરતાં ઉંચા ગુણી-શ્રેષ્ઠ-અનન્ય ભકતો સાથે તુલના કરવી. પોતા કરતાં ઉંચા કોટીના સાથે સ્પર્ધા કરવાથી પોતાની ઉન્નતિ થાય છે, પણ દ્વેષ તો નજર આવે.

આ જગતમાં સાર છે કેવલ પરમાત્માજ. પ્રભુ હર્પણ જેવા છે. હર્પણમાં જેવું મુખ હોય, તેવુંજ સામે દેખાય છે, તેમ જેવી ભાવનાથી જેવી સેવા થાય, તેને તેવું તરત કૃણ સામે આપી દે છે અપાવે છે. 'પ્રભુ પગમાં ચાહે તે કરી શકે છે.' રંકને રાજા-મુંગાને વાચળ-પાંગળાને પર્વત ઉદ્ભાવે છે, પ્રભુ સર્વ સમર્થ છે, ઈશ્વરનો અગાધ સામર્થ્ય

સત્સંગથી ધ્યાનમાં આવતાં શ્રદ્ધા વધે છે, પહેલાં કાંચી-ચલ શ્રદ્ધા રાંખી હોય, ને, જેમ જેમ પ્રભુ રક્ષા થતી જાય છે, તેમ તેમ અચલ શ્રદ્ધા થતી જાય છે. ‘બિનસત્સંગ વિવેક ન હોઈ, શ્રી રામ કૃપા બિન સુલભ ન સોઈ.’ પ્રભુ ઉપર દૃઢ ભરોસો-અડગ વિશ્વાસ રાખનારને કદી દુઃખ પડતું નથી. ભગવદ્ ભાટે કરેલ સત્કર્મ-પુન્ય કર્મ પ્રભુ વ્યાજ સહીત હજારો ઘણું જીવને વાળી આપે છે. કરેલ સત્કર્મ કદી વ્યર્થ, સ્વપ્નામાં પ્રભુ જતું નથી. ‘કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી આપે વ્યાજ શીખે ગર્થ વાળી.’ ‘જયસીજી નક્કી ચાકરી વૈસા ઉનકુ હેત.’ ‘ભજન હાર ભજ્યું તજનહાર તજ્યું ઐસી હમારી પરા પરી.’

‘ચેયથામાં પ્રવર્ધંતે તાંસ્તથૈય મજામ્બહમ્.’ પોતાના છોકરા છોકરીના લંબનમાં વીજળીની લાઈટો-ઈજ્જીશ ખેંડ જોઈએ, તો પ્રભુના કાર્યમાં પીપોળીતો ચોછામાં ચોછી વગાડવી જોઈએ !

‘હેતે’ હય સો પાતે હય.’ શુભ ઇચ્છાઓ પ્રભુજ ફળી-જુત કરે છે.

‘મરણથી ડરવું નહીં’, પણ સત્કર્મો-ભક્તિ ન થાય, તો તેથી ડરવું જોઈએ.

પ્રભુ પાસે કૃપાનો તો સાગર છે, કૃપાની ખામી નથી, પણ પુણ્યની-કરણીની ખામી છે, એટલે કે સેવા વિના પ્રભુ કૃપા ન થાય, કૃપા વિના ભક્તિ મળતી નથી, ભક્તિ વિના.

(પ્રભુ દશનની તૃષા વિના) આંખોમાંથી પ્રેમાશ્રુ પડતા નથી, પ્રભુ પ્રેમનાં અશ્રુ આંખોમાંથી પડ્યા વિના હૃદય શુદ્ધ થતું નથી, ને હૃદય શુદ્ધ થયા વિના, જ્યોતિ-દીવો-પ્રકાશ-પ્રભુ પ્રાપ્તિ થતી નથી.

શુદ્ધ ભકતો પાસે શુદ્ધ ભકતો-દૈવિ જીવોજ ખેંચાય છે, સમાન, સમાનને ખેંચે છે, જે, જે લાયક હોય, તે, ત્યાં, ખેંચાઈ જાય છે, પ્રેમી પાસે, પ્રેમીનું આકર્ષણ થાય છે. સાચો પ્રેમ ખોલતો નથી, પણ કરી દેખાડે છે, શુદ્ધ પ્રેમમાં દોષ દગો-લેદ કે પડદો રહેતો નથી. નીર્દોષ પ્રેમ તેજ ભક્તિ. જે કુટુંબોમાં પરસ્પર પ્રેમ હોય, ત્યાં, વાંધા-કલેશ-કળીજીગ હોતું નથી. પ્રેમથી આખું જગત પોતાનું થઈ, એકમાંજ ભાસે છે. કારણ, પ્રેમ તેજ પ્રભુ; પ્રેમસ્વરૂપજ છે. 'પ્રીતમ પ્રેમીજન મળે તો આત્મ રામ હમારો. જે કોઈ પ્રેમઅંશ અવતરે પ્રેમ-રસતેનાં ઉરમાં ઠરે.' 'તુલશી વશીકરણ મંત્રહય તજીયે બચન કઠોર.'

જે પોતાનું જીવન પ્રભુનાં ચરણ કમળમાં અર્પણ કરે છે, તેને પ્રભુ પોતાનો ગણી, અંતરમાં, શ્રોહરિ સમાધાન આપી સદા સત્કર્મો પ્રભુજ કરાવે છે. 'પોતાનાં જનને યોધારે જેમ તેમ' પરમાત્મા ચૈદ્ર બ્રહ્માંડમાં ન સમાય એવા સર્વ વ્યાપક છે, છતાં પવિત્ર ભક્તિવાળા નિષ્કામ હરિજનનાં હૃદયમાં સમાય છે જે કાર્ય બધાના ભલાનું હોય, તેવા સત્કાર્યોમાં સારા સંજોગો સામગ્રી સીદ્ધિ-જશ વગેરે પ્રભુજ દાતા છે. 'સત્યસંકલ્પાચ્ચ

‘વાતા મગવાન’ કોઈપણ સત્કાર્ય શ્રીહરિનાં હુકમ-લગવતની પ્રેરણાવિના કદી થતુંજ નથી.

જે પવિત્ર-નિર્મળ લકિતવાળા લગવદીજનનાં હૃદયમાં મહા પ્રભુ ખીરાજ્યા, તેને આ જગતમાં શું મેળવવાનું બાકી રહ્યું? માણસ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે, છતાં, જશ અપજશ અપાવવું એ ઈશ્વરનાં હાથમાં છે. અવિદ્યા માયાનું વેગ બહુ જખરો છે, પ્રભુ બચાવે તોજ પ્રાણી બચી શકે છે.

એક ઈશ્વર રાજી તો અખીલ બ્રહ્માંડ રાજી, મારે કેવલ એક દયાળુ પ્રભુનેજ રાજી કરવા આપણે બંધાયલા છીએ. જેનું દીલ સાફ છે, તેને બધા ગુન્હા માફ છે.

શ્રી લગવત પર દ્રઢ ભરોસો ન રાખવાથીજ કાચા લકતો ટુ:ખી થાય છે. એક ભરોસો-દ્રઢ ભરોસોજ ફળે છે. પ્રભુ કયાં ટાંણે કેવીરીતે, કયાંથી લકતને મદદ કરે છે, તે માણસનાં સર્વ વિચારોથી પર છે. જ્યાં બધામાં એકજ પ્રેરણા કરનાર શ્રી જગદીશજ ખીરાજે છે, ત્યાં મનુષ્ય તો પુતંગાજ-નીમીત્ત માત્રજ છે.

આ જગતમાં પ્રભુની મહામાયાનો અંત કોઈ પામી શક્યાજ નથી.

‘હારિ રહ્યા મનમાંડી’ મુનીશ્વર વિશ્વપતિ તણી વાત(વચારી’ પ્રભુની માયા જાણાવાતી નથી, પણ તરાવાય છે, બસ, તરીને પ્રભુપાસેજ પોહોચવાનું કામ છે.

(સમુદ્રનું પાણી જાણાવાતું નથી, સાંમે કીનારે તરી પહોં
ચાવાય છે તેમ) માયા માતા તરવી, એ અસાધ્ય નથી, પણ
દુઃસાધ્ય છે. અનન્ય શરણુજ તારે છે. માટે જેમ અને તેમ,
પોતાનું કલ્યાણ કરી લેવું. દમ દયા દાન-દીનતા, સ્મરણ શરણ
સત્સંગ, સેવા, સરળતા-ભક્તિ વિવેક વૈરાગ્ય, સત્ય સંતોષ
ક્ષમા વગેરે પ્રભુનાં નીચેનાં ધ્યાન રાખવાથી, થોડા વખતમાં
મનનો સ્વભાવ દૈવિ થશે.

‘ક્ષમા ખંડકુ ચાહીએ છાટેકુ ઉત્પાત
કહો કૃષ્ણકા કયા ગયા જખ ભૃગુએ મારી લાત.’

શ્રી વિષ્ણુમાં વસે તે વૈષ્ણવ, કાંઈ વાસનાના વનમાં વસે,
તે, વૈષ્ણવ નહીંજ.

સાચા ભકતો કદી હૃદયમાં શ્રીહરૈવિના ખીજું રાખતાજ
નથી, આવી, પ્રભુમાં સારી લગ્ની લાગ્યા પછી જગતમાં પાંચ
હજારા વધુ જીવ્યો તો એ ભલે, ને આજે શરીર પડે, તો
પણ ભલે.

કારણ, સાર કાઢી લીધો ધી, કાઢી લીધા પછી ડખાની શી
જરૂર? સર્પ કાંચળી ત્યાગે તેમાં શું નુકસાન? તેમ,
સત્ય વસ્તુ ઓળખ્યા પછી, ઇચ્છા રહી તને, જીવન તથા મરણ
સમાનજ છે.

સંસારમાં પ્રભુએ, જે, ત્રીવિધ તાપો દુઃખો (આધિ વ્યાધી
ઉપાધી) રાખેલ છે, તે કૃપાજ છે આધિ તો અપાર છે, વ્યાધિ

નીતો વખાર છે, ઉપાધિ તો અમાપ મનુષ્યો પાસે છે. પણ પ્રભુની લગ્ની તો વિરલાનેજ લાગે છે. દુઃખથીજ ઇશ્વરમાં જવાય છે. (સુખે સોની દુઃખે રામ સાંભરે છે.) ઘણું કરીને દુઃખ ભાઈ છે સુખ શત્રૂ છે, આપણા મનમાં રહેલાં શત્રુ આપણને ઉંધુંજ દેખાડે છે. દુઃખથીજ વિવેક વૈરાગ્ય ભક્તિ ગમે છે. જે જગતમાં પ્રભુએ દુઃખો ન રાખ્યા હોત, તો શ્રી ભગવાનનું નામ નીશાન પણ રહેત નહીં. તેમ, આ કાંઈ સ્વગલોક કે વંકુઠપુરી નથી, કે બ્રહ્મલોક ગંગાલોક નથી, કે જ્યાં એશ આરામ ભોગવીયે ! આ તો મૃત્યુલોક છે, કર્મભુમિ છે, જીવન ક્ષણીક છે, સંસાર સ્વપ્નું છે. જેમ રાત્રીનું સ્વપ્નું પાંચ સાત કલાક રહે છે, ને આ પચીસ પચાશ કે પોણુંસો વર્ષ સ્વપ્નું ચાલે છે.

આપણે પોણુંસો-સો વર્ષ ઉપર કયાં હતા ? હવે સો વર્ષ પછી કયાં રહેશું ? બધાં શરીરો વારા ફરતી સ્મશાનમાં અગ્નિમાં ભસ્મ થવાના છે. કોઈ આજ કોઈ કાલે, જેનું જ્યારે વારો રણાનુબંધ પુરા થતાં-લેણાદેવી પુરી થતાં માટીમાં માટી જ મળી જવાની છે. પછી રાય હો કે રંક હો. આ દૃશ્ય જગત આદિમાં ન હતું, અને અંતમાં નથી રહેવાનું, મધ્યમાં મીથ્યા સ્વપ્નું જ છે, છતાં આપણા મનની બ્રાંતિથી સત્ય જેવું ભાસે છે, તેજ મોહ-તેજ અવિદ્યા, તેજ અજ્ઞાન છે; તે અજ્ઞાન સત્યજ્ઞાન પ્રભુના જ્ઞાનથીજ નષ્ટ થાય છે. શ્રી ગુરૂવિના પ્રભુનું જ્ઞાન ભક્તિ થતાં નથી, અનેક પુન્યોદયવિનાં સાચા શ્રીગુરૂ વૈશ્નવો લોભીયા સત્સાધક-માર્ગદર્શક મળતા નથી. જેને આ ભવાટવીમાં વન વગડામાં એવા મહાપુરૂષો મળ્યા છે. તેનું ભાગ્યોદય થયું ગણાય.

આપણે કાંઈ સાડા ગળુ મણુના દેહમાં, હાડમાંસ ને ચામથી મઢેલા ખાળીયામાં, પુરાયેલા કેદી બધ્યાત્મા નથી, પણ પ્રભુનાં છીએ. દેહ બુદ્ધિજ બધાં દુઃખાનું મુળ છે. શરીર તો કપડા છે, હું ને મારું એજ બંધનનું મુળ છે, દયા ધર્મનું મૂળ છે. ગુરૂકૃપા મોક્ષનું મુળ છે, આપણે દરેકે માતાનાં ગર્ભવાસમાં પ્રભૂને વચન આપ્યું છે, તે સ્મૃતિમાં રાખવું, કે 'હે પ્રભુ હું જન્મીને તમારીજ પ્રાપ્તિ કરીશ.' તો તે વિશ્વાસઘાત કીધો છે. ન કરવાનું કરીએ છીએ. કરવાનું નથાં કરતા, વ્યર્થ પૃથ્વી પર ભારભુત થઈએ, ને જે પાપો વધતાં જતા હોય, તો શાસ્ત્ર આપણને પુછે છે કે 'ન જન્મ્યા હોત તો શું અટક્યું હતું?' પ્રભુથી અંતર વધારવા નહીં, પણ ઘટાડવા એટલે દીન પ્રતિ દીન પ્રભુ પાસે પાસે જવા માટે જન્મ છે. ઈશ્વરથી વેર ખાંધીએ છીએ, જે પરમાત્મા સાથે કરોડો પરાધો વર્ષ સાથે રહેવું છે, જેની કૃપાથીજ છુટકા થશે, જે વડે આપણે જીવીએ છીએ, ખાઈએ-પીએ-જોઈએ છીએ તેજ જીવ્યા છીએ; માટે જાગો જાગો એટલે પ્રભુનું શરણુ, નિષ્કામ સત્કર્મો કરવાં પ્રભુજ સત્ય ગણવું, પોતાના દેહને ધર્મશાળા માનવી, કોઈપણ વસ્તુ ઉપર હક ન રાખવો, અંતર શત્રુઓ કાઢવા, તથા પ્રભુ રાખે તેમ આનંદમાં રહેવું, શ્રી ગુરૂદેવનું શરણુ લેવું, પ્રભુ વિના કોઈ પદાર્થ પર અંતરથી પ્રીતિ ન રાખવી, કારણ આસક્તિજ રખડાવી મારે છે. વાસનાથીજ જન્મ થાય છે.

‘હાડમાંસકો કોથળો ચામ લપેટયો તાહી,
તામેં બેઠયો પુલકે મો સમાનકો આહી !’

પોતાનાં મનનાં રાગ દ્વેષ બાળવા છે, રાગ દ્વેષ કાઢ્યા વિનાં પ્રભુનો પત્તાજ લાગવાનો નથી સ્વધર્મ પરાયણ રહેવાથી રાગ વ્હેષ બળે છે, ભકતોનું સ્વધર્મ ભગવદ્ભક્તિ-ભગવદ્ સેવા ભગવદ્ સ્મરણ, ભગવદ્દુપદેશ પ્રમાણે વર્તન, આ ભગવદ્ધર્મ પાળવાથી તેનું કૃપા શ્રીભગવદ્ભાવ ભાવીત થવાય છે.

સાચા હરિજનો મરણને કાંઈ ગણકારતા નથી, મરણ એ કાંઈજ નથી કેવળ રૂપાંતર છે. જુના કપડાં ત્યાગી નવાં પહેરવાં, જુનાં ઘર છોડી નવાં ઘરમાં જવું, તેમ જુનાં દેહ ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ કરી નવા દેહ ઇન્દ્રિયોનો જીવને સંયોગ થવો, એજ મરણ ને જન્મ છે. મરણથી બાચલા, પામર, દુર્જનોજ ડરે છે. ખરૂં મરણ તેનુંજ થયું, કે જે પાછો જન્મે નહીં. ‘ધન્ય ધન્યરે તેનાં માતપીતાને સદ્ગુણ કરી તેની કાયા.’ આપણાં ઘણાં શરીરો થઈ ગયાં, હજારો મા બાપ, હજારો દેહ થઈ ગયા, અત્યારે આ દેહમાં આવ્યા છીએ, આ દેહ પણ એક દીવસ દગો દેશે તો દેહ પછીની માયા શું? આપણું શરીરજ આપણને કહે છે, કે, ‘હું તમોને દગો દઈ ચાલ્યો જઈશ, હું તો અગ્નિનો ભોગ છું. મારાપર ભરોસો રાખશો, તો તે તમારીજ સુખતા છે, મેં ઘણાંને છેતર્યા છે, હું ફટકો મારી ચાલ્યો જઈશ, ને જઈશ, ત્યારે આગળથી કહીશ પણ નહીં, માટે જો બુદ્ધિમાન હો તો દગો દેનાર એવો જે હું (નાશવંત દેહ-શરીર) તે પર જરા પણ ભરોસો રાખશો નહીં.’ ભલા, મૃત્યુ-કાળથી ડરીએ તો પણ કયાં કાળ છોડવાનો છે? કાળ, મોટો, નાનો, પૈસાદાર, ગરીબ, પરણેલો-કુંવારો, બાઈ-ભાઈ, રાજા અગર રંકે કાંઈ જોતો નથી.

જેનો રણાનુબંધ પ્રારબ્ધ પુરૂં થતાં તરત આવે છે. મોટા બેઠે નાના આઠ્યા જાય છે, કાળનો કાંઈ નીયમજ નથી. ચૌદ લોકને કાળનો ભય છે, માત્ર, પરમાત્માને ઓળખનારજ કાળથી મુક્ત છે.

આપણો દેહ જેમ દીનપ્રતિદીન કાળના મુખ પાસે જતો જાય છે, તેમ દીન પ્રતિદીન, જીવને પરમાત્મા પાસે લેતા જવું. સાતમ નીર્માણ થયેલી હશે, તો આઠમ થવાની નથી, ને છ વાઝ્યાનો ટાઈમ હશે તો, સવાછ થવાના નથી. ઘણાં લોકો તેઓનાં નીકટના સગાંઓનાં મૃત્યુ પછી અભિમાની, નિરભિમાની થયા છે, લોભીયાઓ દાતા થયા છે, પાપાત્મા પુન્યાત્મા થયા છે. અલકતો ભક્ત થયા છે. દુર્જનો સત્સંગી થયા છે, તેથી ઘણું કરીને જેટલું દુઃખમાંથી પ્રભુમાં જવાય છે, તેટલું સુખમાંથી પ્રભુમાં જવાતું નથી. તેમ મરણ, એ, સ્વભાવીક છે કેવળ અજ્ઞાનથી માની લીધેલું ભય છે. મરણ વખતે જમડા-ઓ તેડવા આવે છે, આ ભ્રમજ છે. શ્રી ભગવાન તો કહે છે, કે, ‘હુંજ કાળ છું, હુંજ તેડવા આવું છું, પણ જીવો પોતાના પાપોથીજ મને જમ, જેવો, દેખે છે.’ અર્થાત આખા જન્મમાં જેવા કર્મો--વિચારો--ભાવનાઓનું સ્વભાવ દૃઢ જામી જાય છે, તેજ અંતકાળે સહજ આવે છે. શ્રી ભગવાને કહ્યું છે, કે, ‘બહુ જન્મોથી પ્રયત્નો કરનારને મારા માટે તરફડીયા મારનારને, ચરમ છેલ્લા જન્મમાં હું મળું છું. એક જન્મની કમાણી ખીજ જન્મમાં પુર્વના કર્મો પ્રમાણે મળે છેજ, આ શરીર પણ આપણાંજ પુર્વ

કરેલાં કર્મોનું ફળ મળ્યું છે, પુન્ય હશે, તો પાછો નરદેહ મળશે, પાપો વધે છે, તો પણ આદિક યોની મળે છે, પણ જેને દૃઢ ભરોસો છે, આશરો--આધાર પ્રમુનોજ છે, પ્રભુ માટે પરોપકાર માટે જીવે છે, તેતો યોગ લખજ થાય છે.

હવે જો એકજ દેહમાં બેસી રહીએ, તો બહુ જન્મો કયારે પુરાં થાય? માટે પ્રભુ જ્યાં, જે ટાંણે મોકલે ત્યાં, તે ટાંણે રાજી ખુશીથી જવું. શાંતિ કદી તોડવી નહીં. સદાસત્ વિચારોનું મનન--સતસંગથી ઉત્પન્ન થયેલી શુદ્ધ ભક્તિ--તથા સત્કર્મો મૃત્યુ ભય ટાળી દે છે. આ સંસાર છોડી ચાલ્યા ગયા, તેનો શોક કરવાથી, તે જીવાત્મા, આપણને શ્રાપ આપે છે. દરેક જીવો ઉન્નતિમાંજ છે, જગતમાં પ્રકૃતિ વિરૂદ્ધ કાંઈજ થતું નથી, ખરું તો, જે ગુજરી ગયો, તેનો શોક ન કરવો, પણ જે પાછળ શોક કરે છે, તેનો શોક કરવો જોઈએ. કારણ જેમના હાથમાં સાધના-આયુષ્ય છે, તે સુધારવામાં વાપરતા નથી. અહો મોહમદ્દીમા ગહન છે.

આ સંસાર કેવળ સ્વાર્થોજ છે; એવું અનુભવી પુરૂષો કહી ગયા છે,

‘સ્વાર્થ હેત કરે સખ પ્રીતિ, સકળ જગતકી ચક્ર હય રીતિ.’ ‘સખી મતલબકે ચાર જગતમે.’ જેના માટે આપણે બહુ કષ્ટ વેઠીયે પ્રાણ આપીયે, તેજ આપણો વેરી થાય છે. આ નીચમ ઈશ્વરેજ સમજીને રચ્યો છે; કારણ આપણું મમતાનાં સ્થાનમાં ધીરે ધીરે આ શક્તિ--મોહ જમતું ભય

છે, તે પ્રકૃતિ તોડશેજ, જો તેમ પ્રકૃતિ ન તોડે, તો પ્રાણી માત્રને પરમાત્મા સ્વરૂપને પામવું જ જોઈએ તે નીચમ, જળવાતો નથી. પ્રકૃતિ, જીવને પુરૂષમાં જ પહોંચે, તોજ છોડે છે, એટલે કે, માયા, જીવનો કેડો ત્યારે જ છોડશે, કે જ્યારે, જીવ પરમાત્માને પામશે, ન પામે ત્યાં સુધી ધાંચીનાં બેલ માફક ચાલે, ચાલેને ત્યાંને ત્યાંજ, ' એવી પ્રાણીની ગતિ છે.

લલા પ્રાણી ગુજરી ગયા કેડે સાથે કેટલા ગાંસડા છાતિમાં ખાંધી જાય છે, તે આપણુ બધાને ખબર છે. માંદા માણસનાં સગાંઓ, માંદા માણસની ખુબ સારવાર કરે છે, (ને તે કરવીજ જોઈએ) ડાકટરો બોલાવે છે, (ડાકટરોનો ડાકટર જે પ્રભુ તેને નહીં.) ઘણું પ્રયત્ન કરે છે, છેવટ, જ્યારે, ડાકટર જ કહે કે, (હોપ લેસ કેસ) ' આ કેસ લય લરેલું છે, તમારે જે કરવું હોય તે પુન્ય કરો, ' ત્યારેજ, છેલ્લામાં છેલ્લે નંખરે, આખરે જ્યારે કોઈ બચાવનાર ન રહ્યું, ત્યારે. પ્રભુને બોલાવે છે. ' પણ પ્રભુતો કહે છે, કે, ' મેં તો મારા માણસને તેડવા મોકલ્યો.. હવે મારા હાથમાં નથી, તમોએ મને પહેલાંથી બોલાવ્યું હોત, તો હું મારા માણસોને મોકલતજ નહીં, પણ તમોને માયા--કેશનું નશો ચડ્યો છે, તમાં મારો શો વાંક ?

‘ દુઃખમેં સૌ હરિકુ ભજે સુખમેં ભજે ન કોય,
જો સુખમેં હરિકુ ભજે તો દુઃખ કહાંસે હોય ? ’
શ્રી રામનામ લીનો નહીં હરિસોં કીયો ન હેત,
અખ પછતાયે હોત કયા જખ ચીડીયા ચુન ગઈ ખેત. ’

કેટલાક મનુષ્યો તરંગ ખાંધે છે કે, અમુક થાય, તો, અમુક કરીશ, આનું આમ કરી લઉં તો પછી આમ કરીશ, આ સંજોગ મટી જાય, તો, પ્રભુ ભણશું, સત્સંગમાં જઈશ, આટલું આ કામ પતી જાય, તો, તો શ્રી ગુરૂ સેવા કરીશ; આ સર્વ મનોરથ (મનમાં ઢોડતા હાથી--ઘોડા--રથ,) કેવલ તરંગજ છે. આમ પણ થવાનું નથી, ને તેમ પણ થવાનું નથી. એટલામાં કયાં પોતાનાં શરીરનું પુરું ન થઈ જાય, એ ધ્યાનમાં રાખવું, નહીં તો 'ગફલત ટોટા બડા દિવાના કયું ગફલતમે પડા?' માટે જે પ્રભુની ઇચ્છા હશે તેમજ થશે, ને તે ભલા માટેજ છે. માણસના ધાર્યા પ્રમાણે થતું હોય, તો જોઈએ શું? 'નીપજે નર થકી તો કોઈ નવરહે દુઃખી; શત્રૂ મારીને સૌ મીત્ર રાખે ?

દુઃખ માત્ર પોતાનાં પાપનુંજ ફળ છે, સુખ માત્ર પોતાના જ પુણ્યનું ફળ છે, પુણ્ય કર્મો દુઃખમાં આડાં આવે છે, માટે દુઃખ મટાડવા હોય તો પુણ્ય કર્મજ સંગ્રહ કરવું. 'શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ' ભાવથી કરાયેલાં નિષ્કામ કર્મોથી ભગવત કૃપા થાય છે. ચીત્તશુદ્ધી થાય છે. સકામ વૃત્તિથી કરાયેલાં ને, તેને તે, ઇચ્છીત વસ્તુ પ્રભુ આપે છે.

પુણ્ય એટલે જે કરવાથી પ્રભુ રાજી થાય પ્રભુપાસે જવાય તે પુણ્ય છે, કેવલ પૈસાથીજ પુણ્ય થાય છે આ મોટી ભ્રાંતિ છે. પુણ્ય એટલે, જીવોને સત્યમાર્ગ દેખાડવો સત્સંગમાં જોડવું, વાણી મીઠી વાપરવી, હરિજન ગુરૂદેવમાં ઇશ્વર ભાવ રાખવો, પ્રભુનું નામસ્મરણ, મન--વાણી--કાયા--વખતથી પરો-

પકાર કરવો, કોઈપણરીતે કોઈને પણ ઉપયોગી થવું. તે પુણ્ય છે. કન્યાદાન, ગૌદાન, અન્ન — વસ્ત્રદાન, પૃથ્વી-ઓષધ ધનદાનો કરતાં જ્ઞાનદાન શ્રેષ્ઠત્તમ છે. ભલા પાપ અટકાવી પછી પુણ્ય કરવાથી પુણ્ય પુંજ ભેગો થઈ શકે છે. કોથળીમાં ઉપરથી રૂા નાંખીયે, ને નીચેથી ફાટેલી હોય, તો ક્યારે ભરાય ? તેમ, એક બાબુ નજીવા પુણ્ય થાય, બીજી બાબુ પરનીંદા-પરસ્ત્રીમાં કુદૃષ્ટિ-પરધનની આશા-પરચીંતા, કટુ વચન વગેરે પાપ થાય, તો ક્યારે આરો આવે ? માટે મન ઉપર સંયમ-અંકુશ રાખવો જોઈએ.

દરેક મનુષ્ય માત્ર ઉપર, કુદરતે ધર્મનો (કરજ, નો) અંકુશ રાખ્યો છે. ધનનો દશમો ભાગ સત્કર્મોમાં વાપરવો, ન વાપરીયે, તો કુદરત નુકસાની રૂપે-વેપારીઓ દેવાળા કાઢે તે રીતે-વકીલ ડાકટરો રૂપે પણ ઇશ્વર દ્યે છે. ‘દશાના ગુપ્ત છે વાળાં.’ સરકારનો કર ઇન્કમટેક્સ દ્રષ્ટ છે, ન આપે તો સરકારનો જોર છે-કોર્ટ છે- જેલ છે, તેમ ઇશ્વર ગુપ્ત રીતે દ્યે છે. ઇશ્વરની સત્તા અદૃષ્ટ છે. (આ દુષ્ટ જગત પર અદૃષ્ટનીજ સત્તા કામ કરી રહી છે.) હવે વખતનો દીવસમાં ચોવીસ કલાકમાંથી દશમો ભાગ, એટલે ઓછામાં ઓછો અઢી કલાક, સત્સંગ-ભજન-પ્રભુ વિચાર-વગેરેમાં વાપરવો. ન વાપરીએ, તો, એક સામટી ચાર, છ મહીનાની માંદગી ભોગવવી પડે છે. તેમજ વાણી, ત્યા કાયાને પણ પ્રભુ સેવાદિમાં વાપરવી જોઈએ. ધર્મમાં ઝગડા કરવાથી કલ્યાણ થતું નથી. ધર્મ ઝગડા મટાડવા માદ છે, તે બદલે ધર્મથી ઝગડા થાય,

તો સમજણ નથી, એવું ગણાય; ધર્મના ઝગડા તેઓજ કરે છે, કે, જેઓએ, ધર્મના તત્ત્વનું યથાર્થ આંતર અવલોકન કરેલું ન હોય. ધર્મથી ઉન્નતિ થવી જોઈએ, ધર્મથી જય મેળવવો જોઈએ, તેમાં પણ, પરમ ધર્મ તેજ કહેવાય, કે, જે વડે, પરમાત્મા દર્શનની યોગ્યતા આવે છે.

કેટલાક માણસો અધર્માચરણ--પાપ કર્મ કરે છે, છતાં પૈસો મળે છે, એ જોઈ કેટલાક સમજીને એમ ધાય છે, કે, આ સૃષ્ટિમાં ન્યાયજ નથી. ફલાણો માણસ કેટલું અધર્મ અન્યાય કરે છે, છતાં સુખી છે, સત્યની દુન્યાજ નથી, આપણે સત્યથી વર્તીએ છીએ, છતાં, દુઃખી છીએ, ખરેખર આ માનવું, એ મોટી ભુલ છે. પ્રભુ સદા ન્યાયીજ છે. એકતો પાપી, પાપ કરે છે, તે બહારથી છુપાવે છે, પણ તે પાપ, તેને અંતરથી ડાંખે છે, ખીમું, અત્યારે તેને જે ભૌતિક સંપત્તિ મળે છે, તે પુર્વનાં પુણ્યોનું ફળ છે, પણ, 'વાસી ખાય છે, ઉપવાસી રહે છે' જે, નવી કરણી બગાડે છે, તો તેનું ફળ ભવિષ્યમાં દુઃખજ મળશે. માટે ઉંધા વિચારોમાં ફોરાઈ, ન, જતાં સત્યનેજ વળગી રહેવું, અને આ, નક્કી માનવું, કે, આ પૃથ્વી સત્ને જ આધારે હિમેશાં ચાલે છે.

‘સતીયા સત્ મત છાંડીયે સત્ છોડે પત જાય,
સતકી બાંધી લક્ષ્મી ફીર મીલેંગી આય.’

મનમાં એક પણ કુવિચાર આવે, કે તરત ઉડાવી દેવો, તો એક પણ પાપ થશે નહીં. ‘જેવી કરણી તેવી પાર

ઉતરણી.' કરણી સુધારવા--મનને નિર્મળ કરવા રોજ સત્સંગ જોઈએ. સત્સંગજ સંસાર તારતાર છે. સત્સંગથી શાંતિ સમાધાન--મનસ્થિર--શુદ્ધ દૈવસંપત્તિવાળું થાય છે.

‘સત્સંગકો રૂળ ગેહી હય, સંશય રહે ન લેશ,
રહે શુદ્ધ શુચી સરલ ચીત્ત, જાને નહીં કલેશ.’

મનનેજ ભવરોગ છે, મનથીજ સુખ દુઃખ લાભ હાની છે. મનનો ભવરોગ શ્રીગુરૂ કૃપાથી જ મટે છે. પ્રભુની--અંતરનાં ખજાનાની ગુઢ આવીઓ, પ્રભુએ, શ્રી ગુરૂ તથા સાચા સંતો પાસેજ રાખી છે. (જેમ કોઈ શેઠ ત્રીજેરીની આવી કુટુંબીઓને અથવા વિશ્વાસુ મુનીમને જ સોંપે છે તેમ;) સુખ દુઃખ રાગદ્વેષ મનોધર્મ છે. મન થીજ સંસાર છે, સુખની ખાણ ઘટમાંજ છે, શ્રીહરિ હૃદયમાંજ ખીરાજે છે, હરેકે પોતાનું કલ્યાણ પોતાના હાથે, શરીર છુટયા પહેલાં જરૂર કરી લેવું. મન ઉપર જ્ઞાનનો અંકુશ હોય, તોજ મન પુણ્ય માર્ગે--ઇશ્વર માર્ગે ચાલી ઠંડકવાળો થાય છે.

જેમ એક પાણીમાં પડેલી નૌકાને, કીનારાપર ખીલા સાથે બાંધી રાખીએ, તો પવનથી પણ દૂર જશે નહીં, જોકે પાણીમાં ડોલા ખાશે, તેવીજ રીતે મનરૂપી નૌકાને શ્રીગુરૂ અથવા સંતરૂપ ખીલા સાથે ભક્તિ રૂપી દોરીથી બાંધી રાખીએ, તો માયા રૂપ પવન આવે, તોપણ મન દૂર ન જશે. કહાય સંસારની ઉપાધીએથી ડોલા ખાય, તો, તેથી શું !

શ્રી સતિ બહેનોએ, પ્રભુએ આપેલા પતિને પરમેશ્વર તુલ્ય ગણી, સેવા કરી, સતોષ આપવું જોઈએ. કુટુંબમાં સાસુ-સસરાને તીર્થવત ગણી ઠારવું 'જેવું ઠારીયે તેવુંજ આપણે ઠારીયે છીએ.' તથા ઘરમાં અમૃત જેવી મધુર વાણી ઉચ્ચારવાથી શીયળવૃત્ત દૃઢ પાળવાથી, પરમકૃપાળુ, શ્રી સતિ પતિ બેઠને તારી લે છે, તેમ સંસારમાં પણ સુખ ભોગવે છે. ઘરને પણ પવિત્ર મંદીર જેવું સતિ સ્ત્રીઓ બનાવી શકે છે. પતિના આશીર્વાદ તેજ સ્ત્રીની સદગતિ છે. માહાપુરૂષોનાં આશીર્વાદ એ મોક્ષદ્વાર છે, પુત્રોએ માતાપીતાનાં સત્તરીખ્યે શ્રી સદગુરૂદેવનાં આશીર્વાદ લેવા, કારણ કે પવિત્ર પુરૂષોનાં આશીર્વાદો જરૂર ફળે છે જ. અહાહા, આશીર્વાદજ ખરી કમાણી છે.

સુખ તેજ કહેવાય કે પાછું દુઃખ બાકી રહેજ નહીં. સંપત્તિ તેજ કહેવાય, જે, બધી વિપત્તિઓ ટાળે, સ્મરણ તેજ કહેવાય કે જેનું સ્મરણ કરીએ તે રૂપ કરાવે. ધ્યાન તેજ, જે ધ્યાતાને ધ્યેયાકાર બનાવે. સંત તેજ જે શાંતિ પમાડે. લક્ષ્મિ તેજ, જે લક્ષ્મીને લગવાન લેટાડે, જન્મ્યો તેજ, જે પાછો જન્મેજ નહીં, કદાચ જન્મદયે, તો, સારી ઉચ્ચી યોનિમાં મળે, શ્રી ગુરૂ તેજ, જે ઘટમાં શ્રી ગોવિંદ દેખાડવા નીમીત બને (ઘોંખો હરે.) જાણવું તેજ, કે જે જાણ્યા પછી કાંઈ જાણવાનું બાકી ન રહે, જીવે છે તેજ, જે આ લોકને પરલોક બંને સુધારે છે, બુદ્ધિમાન તેજ છે, જે ફેહ છુટ્યા પહેલાં પોતાનું કલ્યાણ કરી દે છે.

શરીરને કેવળ ન ખવરાવવું એ ઉપવાસ નથી, પણ, મનમાં કુવિચાર-વાસનાને ન આવવા દેવું એ ઉપવાસ છે. જેવું મનમાં હોય, તેવું બોલવું, એજ સત્ય નથી, પણ ઉદ્વેગ રહીત-સત્ય-પ્રીય ને હીતકર બોલવું તે સત્ય છે.

આ સંસારમાં, સાર-અસાર, પુણ્ય પાપ, ગુણ-દોષ, સાફ તથા ખરાબ દ્રવ્ય રહેલું જ છે જગતની દરેક વસ્તુ તથા મનુષ્ય માત્રમાં સુક્ષ્મ વિચારતાં ગુણ સાથે દોષો તો હોય છે. કેટલાક દૈવિ પુરૂષોમાં ગુણો વિશેષ તો દોષો થોડા હોય, કેટલાકમાં દોષો વિશેષ તો થોડા ગુણો હોય છે, સર્વપૂર્ણ નિર્દોષ વસ્તુ તો પરમાત્માજ છે. કાંટાવાળા ઝાડમાંથી ગુલાબ થાય છે, ગંધાતા તળાવમાંથી સુગંધી કમળો ઉગે છે, કઠણ નારીયેલની કાચલીમાં મીઠું ટોપડું રહે છે, ખરાબ ખાતરમાંથી સારા ફળો આવે છે, ખરાબ ગર્ભમાંથી પુરૂષ રત્નો નીપજે છે, માટે ગુણગ્રાહી થવું. દોષો જોવાની બુદ્ધી કદી વાપરવી નહીં, દોષો જોવાથી પ્રથમ પોતામાંજ આવે છે. એજ ખરાબ સ્વભાવ કહેવાય છે, અને આ દુનીયામાં ચાલેલી સર્વ મરકી કરતાં, ખરાબ સ્વભાવ એ મોટી મરકી છે. આ માહા ચેપી રોગ પોતાને, તેમ બીજાને દુઃખ-અશાંતિ જ આપે છે, જેથી હંસ દ્રષ્ટીએ દુધ લઈ, પાણી છોડી દેવું, તેમ સાર કાઢી, અસાર છોડી દેવું, તેજ સાર છે.

જેટલું બીજાનાં દોષો જોવામાં મગજ વાપરીએ છીએ. તે કરતાં (પોતામાં કયાં ગ્રોહ છે ?) પોતાનાંજ દોષો જોઈ કાઢી નાખીએ, તો થોડા વખતમાં અંતઃકરણ શુદ્ધ તેમજ,

નિર્મળ થઇ જાય છે, અને એવા શુદ્ધ હૃદયમાં જ પ્રભુનો આવેશ આવે છે.

ત્યાં સુધીજ માહા દુઃખો છે, કે જ્યાં સુધી આપણે પોતે પોતાના દોષો મટાડવા પ્રયત્ન કરતા નથી. એવાને એટલે કે જે પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છતો જ નથી, તેને કોઇ, હજાર વર્ષે પણ તારી શકે નહીં.

અંતે ધર્મો જય. આદિ કે મધ્યે કદાચ થોડાંક દુઃખો આવે, પણ અંત સુધી ધીરજ રાખવી. કારણ ધીરજ મોટી વાત છે.

આ સંસાર પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે, કોઈપણ વસ્તુનો કાય-મનું નાશ નથી નવાં નવાં રૂપે રૂપાંતર પામ્યા કરે છે.

‘સત્સંગતિ અતિ શ્રેષ્ઠ જગતમાં લોહું કાંચન થાયે,
સત્સંગતથી નર પામર પશુ નારાયણ બની જાયે.’

સત્સંગ વિના ઉપદેશ ન મળે, ઉપદેશ મળ્યા વિના મોહ જતું નથી, મોહ ગયા વિના અહંતા-મમતા-વાસનાઓ જતી નથી, અહંતા-મમતા-વાસનાઓ હોય, ત્યાં સુધી ભક્તિ દૃઢ ન થાય, અને દૃઢ ભક્તિ-અનન્ય ભક્તિ વિના ઇશ્વર પ્રાપ્તિ થતી નથી, ઇશ્વર પ્રાપ્તિ થયા વિના જન્મ મરણનું ભવ દુઃખ ટળતું નથી. માટે હૃમેશાં ચિત્તને શાંતિમાં રાખવા સત્સંગજ કારક છે. જેવો સંગ તેવો રંગ લાગે છે, જેવો સંસ્કારો પડે છે, તેવીજ દરેકની રહેણીકરણી ધડાય છે, જેવી જેની જેટલી

બુધિ હોય, તેવું તેટલું તે અર્થ કરે, બુધિને વ્યાપક કરવા સાચો સત્સંગ જોઈએ. જેમ મલીન પાણી શ્રીગંગામાં લગતાં શ્રીગંગા થઈ જાય છે, પુલમાં ખેડેલો કીડો પુલનાં સંગથી દેવતાઓનાં મસ્તકે ચડે છે પાણી દુધ ભેળું લગવાથી, દુધના ભાવ વેચાય છે; તેમ સત્સંગ, ખલ પુરુષો-દુર્જનોને પણ પવિત્ર-સર્જન બનાવી દે છે.

ગમે તેટલાં પુસ્તકો વાંચીએ, ગમે તેટલું પોતાનાં મન પ્રમાણે પ્રયત્ન કરીએ છતાં શ્રીગુરૂનાં સાચા વૈશ્વ-તાદ્રશીજનના મુખ પરંપરાથી જે ઉપદેશ મળે છે, જે સત્ય સમજાય છે, તેથીજ સમાધાન થાય છે શ્રી મુખ પરંપરાનાં ઉપદેશ વિનાં ઓધાર થતું નથી. શ્રી મહાભગવત તો છે, પણ શ્રી શુકદેવ-જીનું મુખ કયાં છે? (શ્રી શુકદેવ-વામદેવ-પ્રહ્લાદ-નારદ, આચાર, જન્મસીધ જ્ઞાનિ હતા) તેમ, પરિક્ષીત જેવા શ્રોતા પણ હુલ્લ છે.

‘સદગુરૂ ધોખી જ્ઞાનજલ સાળુ સર્જનહાર,
સુરતશીલા પર ધોયકર પ્રગટે જ્યોત અપાર.’

જેમ સમુદ્ર જલ ખાડું છે, પણ સૂર્યદ્વારા આકર્ષાઈ વાહાનાં મુખથી વરષે છે, તે મીઠું હોય છે, તેમ, શાસ્ત્રોનો સાર-ગૂઢરહસ્ય શ્રી ગુરૂદેવ-સંતસમાગમથીજ સમજમાં આવે છે. તેમજ દરેક ધર્મમાં સત્સંગનું અગ્રાધ માહાત્મ્ય ગાયેલું છે.

‘ભવસાગરમેં ભટક મરેંગા, જો ગુરૂ વાક્ય ખીસારેંગા,
સુમરણુ વિનાં સુખ નહિ પાવેંગા.’

શ્રી ગોવીંદ તો શુદ્ધ ભકિતનેજ ઓળખે છે, જે હૃદયમાં પ્રભુપર અન્યંત પ્રેમ હોય, તેવી નિષ્કપટ ભકિતથી શ્રી ગોવર્ધન પ્રભુ બંધાય છે, શ્રી હયાનિધિ તો અનન્ય ભકિતનેજ ઓળખે છે, ન્યાત-જાતને નહીં ‘મને ભજે તે મારો.’ ‘જે તું હોય મેરા તો મેં જગત કડું તેરા’ ‘જે તું હોય મેરી જકરમેં (સેવામેં) તો મેં હું તેરી કીકરમેં,’ ભકતની સર્વ ચીંતા (જરૂર હોય તે આપવું, ત્યાં હોય તેનું રક્ષણ કરવું) શ્રી ભુધરજ કરે છે.

અહાહા! જેણે જન્મ ધારણ કરી, શ્રી અનન્ય ભકિત કીધી, તેણે સર્વ કીધું જેણે અનન્ય ભકિત કીધી નથી, તેણે બધું કીધું, છતાં કાચું છે ‘જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચીન્યે નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જુઠી,’ શ્રી ભગવદ્દાજ્ઞા-દૈવ સંપતિના નીચમે પ્રમાણે વર્તે, તેજ ભકત-તાદ્રશીજનન છે. એવાની રક્ષા શ્રી ભકતવત્સલજ કરે છે પ્રભુનાં આ અભય પયનો છે, કે, ‘નમોમક્તઃપ્રણવાત્.’ જેમ મધ્ય રાત્રીએ સૂર્ય ઉગતો નથી, તેમ પ્રભુની આજ્ઞાઓ પાળ્યા વિના શ્રી આત્મ-વિદ્યા ફળતી નથી. માટે, જે સત્સંગમાં ભકિત-જ્ઞાન-વૈરાગ્ય સેવા પરોપકારવર્ધક ઉપદેશ અપાય છે, તેજ સાચો સત્સંગ શાંતિદાયક થાય છે શ્રી હરરાયણએ શ્રી મુખે સત્સંગનો મહીમા અત્યંત ગાયો છે. વિશ્વામીત્ર ઋષીના જે હજાર વર્ષનું તપ શ્રી વશીષ્ઠજીના ઘડીના સત્સંગથી પણ ઓછું થયું; અહો સત્સંગઃ ॐ.

શ્રી ભગવત્ કૃપાનો આધાર કાંઈ ન્યાત જાત બાઈ ભાઈ, પૈસાદાર ગરીબ, કે બાહ્ય સ્થિતિ પર નથી. જ્યારે, જે પર,

શ્રી વિશ્વપતિની કૃપા થાય છે, ત્યારે તેને પ્રભુ સદા અંતર-
માંથી સદ્બુધ્ધિ આપે છે. (જેમ ઘોડાગાડીનો આધાર હાંકવા
વાળા ઉપરજ છે, તેમ આખી જીંદગીનો આધાર બુધ્ધિ તત્ત્વ
ઉપરજ છે. મનુષ્ય દેહમાંજ બુધ્ધિતત્ત્વ મળે છે.) મનમાં
સદા સમાધાન રહે છે, ચીત્તમાં શાંતિ રહે છે, તે સાવધાન
દક્ષ-જાગૃતો રહે છે, તેને પ્રભુ સેવા પરોપકારમાં હોંસ હોય
છે, મુખપર પ્રસન્નતા રહે છે, પ્રભુના નીચમો પાળે છે, ત્યા
જ્યારે અનેક, પાપ કર્મોથી, પાપોનો ઉદય થાય છે, ત્યારે,
ઈશ્વરનો કોપ ઉતરે છે, ત્યારે સત્સંગ ન ગમે, પ્રભુ આજ્ઞાનું
ઉલ્લંઘન કરે, વગેરે, દરેક સ્થિતિ સંજોગનો ઉધોજ અર્થ
કરે; ‘વિનાશકાળે વિપરીત બુધ્ધિ.’

‘જગરાય જ્યારે રૂઠે, સત્સંગ પહેલાં તુટે,
કુબુધ્ધિ દીલમાં ઉઠે, પછી લખાડ લોકો લુટે.’

આ સંસારમાં જ્યારે અને જે કાંઈ થાય છે, તે સર્વ
રૂડા માટેજ થાય છે, આ સત્ય અનેક માહા પુરુષો-બુધ્ધિમાન
અનુભવી સત્ય રૂપો કહી ગયા છે. તે અચળ સત્ય છે.
એકની એક દશા સદા કદી રહેતી નથી. તડકો છાંયડો, ઉન્નતિ
પતન, સુખ દુઃખ, લાલ હાની વગેરે સંસારની ચક્રમાળા
અનાદિ કાળથી એમજ ચાલે છે. સુખી જીવન થાતાં, મનને
વારી તૃષ્ણામાં ન તણાંતા, સંતોષ રાખી આત્મ કલ્યાણ તરફ
જીવન દશા, જીંદગીનું સુકાન વાળી લેવું નહીંતો, પાછું
દુઃખ આવે છે ને પછી પસ્તાવો થાય છે. પણ, સુખમાં,

પ્રભુ કૃપા હોય, તેજ સદ્બુદ્ધિ સુઝે છે. સંસારનાં દુઃખ દ્વન્દ્વો-ખેઉં પ્રભુ ચરણ પાસે જવાની નીસરણી છે, માટે દુઃખમાં જરાપણ ગભરાવું નહીં. વિપત્તિ તથા દુઃખોજ મહા પુરૂષોની ઉન્નતિ કરે છે.

‘શ્રીજી કરેસો ભટ્ટી કરે હૈં કયું મનમેં ગભરાતા હય.’

‘આદર્યા અધવચ રહે ને હરિ કરે સો હોય.’

‘જીવ તું શીદને ચીંતા કરે શ્રીકૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.’

‘ધણીનો ધાર્યો મનસુખો હરપ્રદ્વાથી નવ ફરે.’

આ ઈશ્વરે રચેલા સુંદર જગતમાં, કોઈપણ વસ્તુ કે પરિસ્થિતિ ખરાબ નજ હોય. માત્ર, વાપરવાની યોજક બુદ્ધિ જ દુર્લભ છે. જેને વખતનું ને મંજેગોનું સદુપયોગ કરતાં આવડતું તથી, તેજ દુઃખી છે. દરેક વસ્તુનો સદુપયોગ તેમ દુરૂપયોગ થઈ શકે છે.

સઘળું સમજણ-વિવેક બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે છે. દુધમાં મીઠું ને છાશમાં ખાંડ નાખવાથી ચારે વસ્તુ બગડે છે. વસ્તુ ખરાબ નથી, પણ, વાપરવાની સમજ જોઈએ. આ નરદેહથી કરણી કરી શ્રી નારાયણને પણ ભેટી શકાય છે (શરીર છે ત્યાં સુધીમાં) તેમ પાપો કરી લક્ષ્મીચોરાશીની ચાર ખાણીમાં પણ જવાય છે. આ દેહથી પુણ્ય, તેમ પાપ પણ થાય છે. તલવારથી શત્રુને મારા-ાય, તેમ પોતાનો પણ ઘાત થઈ શકે છે. મનનો પણ સદુપયોગ, પ્રભુ નામસ્મરણ-સત્ વિચાર વગેરે થાય છે, તેમ માયાનું-વિષય

વાસનાનું ધ્યાન-કુવિચારે પણ થાય છે. આયુષ્યરત્ન ચીંતા-મણીનો પણ સદુપયોગ તેમ દુરુપયોગ થઈ શકે છે. જીભનું પણ એક વાણી 'ખોલે વચન રસાળ, સંતોષ આપે છે, તેમ કટુવાણી ખીજને ખાળી ખાખ કરનારી મહા પાપ કરાવે છે. નેત્ર પણ, દેવિનેત્રમાં. 'નટવર જળકે નેણમાં' પ્રભુની લીલા જીવે, ખીજે કમળાવાળો બધું પીળું-બગડી ગયેલું જીવે છે. ધનનો પણ સદુપયોગ તેમ દુરુપયોગ થઈ શકે છે. એક મારક છે, ખીજે તારક છે. જેવી બુદ્ધિ, તેવો તેનો, ઉપયોગ થાય છે.

આ દુનિયાનાં તમામ દુઃખો આપણને આવુંજ કહે છે, કે 'તમે આ જગતમાંથી સુખ સ્વરૂપ પરમાત્મા-આનંદમય ભગવાન પાસે ચાલ્યા જાઓ, નહીં તો હું તમને કદી છોડીશ નહીં.

જે પ્રભુના માર્ગથી જાણ કરે છે, તે શત્રુ જાણવા, જે પ્રભુના માર્ગે-કલ્યાણ માર્ગે લગાડે, તેજ સાચા મીત્રો ગણવા. જે સત્સંગ તોડાવે-ભેદ પાડે છે, તે મહા પાપનો ભાગીદાર છે, જે સત્સંગે જોડે-કયાં પણ શ્રદ્ધા રખાવે, તે, મહા પુણ્ય કર્મ છે. આત્મ કલ્યાણનો માર્ગ અંતર દ્રષ્ટિથી પીડ શોધવામાં છે. બહીર્દ્રષ્ટિથી જગત શોધવામાં પ્રભુનો પતો જ લાગવાનો નથી. એટલે કે, અંતર્મુખવૃત્તિનો સુખ જે માણે, તેજ, જાણે. (સુંગાએ સાકર ખાધી તે, તેજ જાણે.)

મનુષ્યનો માયાનો ભરોસો સદા નીરાશજ રાખે છે, જેણે માતાના ગર્ભવાસમાં રક્ષા કીધી, તે સ્વર્ગની રક્ષાજ

ખરી છે. પરમાત્મા કરતાં જે વસ્તુને વિશેષ પ્રીય કરશું, તે, તસ્તુ પરમાત્મા તરફથી જરૂર ખેંચી લેવાય છે. આ ઈશ્વરી નીયમ અચલ છે, આ નીયમ પ્રાણી માત્રને લાગુ પડે છે. પછી ધન હો કે સ્ત્રી-પુત્ર-મીત્ર-ઘર, કે ગમે, તે હો, કે પોતાનો દેહ હો, પણ પ્રભુના નીયમો સત્યજ છે. કે.

માટે આ ફાની દુનીયામાં રહેવું, પણ અતિથિવત્-મેમાનવત્ રહેવું. લક્ષ્ય પરમાત્મા રાખવું. કોઈપણ વસ્તુપર હક રાખવાથી-મારું મારું માનવાથી દુઃખો થાય છે. આયુષ્ય બહુ અલ્પ છે, સંસાર વિઘ્નોથી ભરપુર છે, જ્ઞાનનો પણ અંત નથી. માટે જે સારભુત હોય, તેજ લઈ લેવું, કે જે વડે જીવંતી સફળ થાય.

કેટલાકો કહે છે, કે, અમે ન હોઈએ તો કેમ ચાલે? પણ શાસ્ત્રો તો આપણને કહે છે, કે, તમો ન હો, તો પણ જગત સારી રીતેજ ચાલે. કારણ, મોટા રાજાઓ-શહેનશાહો ગયા, તો તે વગર શું અટક્યું? કાંઈ નહીં. માટે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહી આ લોક સાથે પરલોક, શ્રેયસ ને પ્રેયસ બંને સુધારવું. કાંઈ ત્યાગવું નથી, સંસાર છોડી જવું નથી, પણ મનથી સંસાર છોડવું છે. કોઈ કોઈને બાંધતું નથી. પોતાનીજ આશા-તૃષ્ણા-અવિદ્યા-અહંતા-મમતાથી બંધન થઈ દુઃખો પ્રતિત થાય છે. તેથી, સગાં-સંબંધી, કુટુંબ, ન્યાત, મીત્રો વગેરેથી સંપીને ચાલવું. દૈવિ ગ્રહસ્થાશ્રમ રાખવો. સાદું જીવન, ને વિચારો ઉચ્ચ રાખવા. પ્રભુમય જીવન બનાવવા મચેલા રહેવું. સદા સત્સંગતિ કરવી, મન વિશુદ્ધ

સામ્રાજ્ય, વિશુદ્ધ મનને સર્વત્ર આનંદજ છે. જગતમાં શુદ્ધ જ્ઞાન કરતાં ચારીત્ર્ય-ગુણોજ પૂજ્ય છે. જેટલું જ્ઞાન વિશેષ હોય, તેટલું અભિમાન ગતીત થવું જોઈએ. જ્ઞાન થયા પછી અભિમાન વધે, તો તે અજ્ઞાની જ છે. યથાર્થ જ્ઞાનનું ફળ પરં શાંતિ છે. જે શીક્ષણથી જાહેરી સફળ થાય, મહા-પ્રતાપી પુરૂષો થાય, તેજ ખરું શીક્ષણ છે. કરણી બોલવામાં નહીં પણ કરણી કરવામાં કલ્યાણ સમાયલું છે. કેવળ, સત્સંગમાં સાંભળી, બેસી રહેવામાં નહીં, પણ, તે પ્રમાણે વર્તવામાં કલ્યાણ થાય છે.

પરમાત્માની કૃપાને પાત્ર થવા, મન-વાણી-કાયા-ધન-આયુષ્યનો સદુપયોગ કરવામાંજ વાપરવું, પેટની વિશેષ ચીંતા કરવી નહીં, કારણ વિશ્વંભરજ વિશ્વનું પેટ ભરે છે. પેટ ભરવાનું ભારી નથી પણ, અનેક વસ્તુઓની તૃષ્ણા, ભારી છે. માતાનાં પેટમાં નાહથી જેણે. નવમાસ પેટ ભર્યું તેજ, સર્વનું પેટ ભરનાર સમર્થ છે.

‘દાંત ન થે તબ દુધ દીયો,
અબ, દાંત ભયે કયા અન્ન ના દેહી ?’

સર્વ પુણ્યો કરી, દેવદર્શન, તીર્થયાત્રા કરી, લાખો રૂ. ધર્મ કરી, યજ્ઞ-વૃત્ત-દાન-હોમ-જપ-તપ કરી છેવટ મનને જ સ્થિર કરવું છે. કારણ, સ્થિર મનનેજ, પરમાત્મ દર્શન થાય છે. સ્થિર મનમાંથી અખુટ પ્રેમપ્રવાહ-જ્ઞાન પ્રવાહ વહે છે. આખું નામરૂપ જગત ભુલે, તો મન સ્થિર થાય છે.

વાસના રહીત, શુદ્ધ મન સહજ સ્થિર થાય છે. સ્થિર મન બુદ્ધિ થતાં-દેવી દ્રષ્ટિ થતાં ‘અખીલ બ્રહ્માડમાં એક તું શ્રી હરિ’ દેખાય છે. આ મહા દશા-મહા ક્ષણ છે. શ્રી ભગવત્ દર્શન જેને થયાં હોય, તેનું સ્વભાવ, બાળક જેવું રાગ દ્વેષ-રહીત-સરળ હોય છે. બાળકને અમુક માંડ અમુક તાડ લેદ નથી, બાળક પ્રેમ કરનાર નહીં, પણ પ્રેમસ્વરૂપ હોય છે, તેવું દેવિસ્વભાવ તેનું હોય છે.

માહાત્મ્ય જ્ઞાન પુર્વક-પૂજ્ય બુદ્ધિ સાથે પ્રેમ તેજ ભક્તિ. નવધા ભક્તિમાં આત્મનીવેદન ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે, તેનું ક્ષણ દશમી પ્રેમલક્ષણું ભક્તિ પ્રગટે છે. પુત્રવતી ભક્તિ એટલે ભક્તિ સાથે જ્ઞાન વૈરાગ્ય હોય, તો જલદી પ્રભુમય થવાય છે. જે, વિભક્તિ નહીં, તે ભક્તિ (વિભક્તિ એટલે જુદાઈ.) અર્થાત ભક્તિજ ભક્તને ભગવાન ભેટાડી, ભવનું ભય ભાગે છે. અહાહા, અધર્મોદ્ધારીણી-ભવજન તારીણી. પાપહારીણી-માયા નીવારીણી-લેદ બારીણી માધવને મનો-હારીણી એવી ભક્તિનું મહીમા અથાગ છે.

‘ભક્તિ સર્વોત્તમ સાધન મોટું, સરલ સીદ્ધ મહાદેવી,
અંતરનું અભિમાન ગાળતી, આપે પ્રભુ પદ સેવી.’

સંતોષ જેવું સુખ નથી, સંતોષ જેવું ધન નથી, સંતોષથી વિરૂદ્ધ છે તૃષ્ણા. આ તૃષ્ણા ચૈદ લોકને આવી ગઈ છે, માન-વીનાં મનની આશા તૃષ્ણા લાખ જન્મે પણ પૂર્ણ થતી નથી. પણ જેમ જેમ તૃષ્ણા-વાસના-ઈચ્છા ઓછી, તેમ તેમ આ-

નંદ વધતું જશે. નિષ્કામઃ સદા સુખી છે. આ આશા-તૃષ્ણા તો ઉલટી અગ્નિમાંથી વત્ વધે છે, અને સંતોષરૂપી અમૂલ્ય ધન કાંઈ બાહ્ય ધન ઉપર આધાર રાખતું નથી. જે માનીએ, તો, પાંચદશ હજારમાં સંતોષ વાળી શકાય છે. જે તૃષ્ણા રાખીએ તો પાંચ દશ કરોડમાં પણ શાંતિ ન મળે. જેવું મનને વાળીએ તેમ વળે છે. મનપરિતુષ્ટ-સંતુષ્ટ-થતાં કોણ રાજા ને કોણ ભીખારી? બધું સમજણ ઉપરજ આધાર છે. શાસ્ત્રો કહે છે, કે, 'જે માણસ પાસે પૈસો નથી, તે દરીદ્રી નથી, પણ જેની તૃષ્ણા મોટી છે, તેજ દરિદ્રી છે.' એક નાનું દ્રષ્ટાંત; કદાચ પ્રારબ્ધ વશાત્ એક માણસ પાસે, ચાર લાખમાંથી અડધો લાખ રહે ને સંતોષ વધે, તો તે શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિ અનુસાર સુખી ને સંપત્તિવાન છે. કદાચ એક લાખમાંથી ચાર લાખ કમાય ને તૃષ્ણા વધે, તો તે દરિદ્રી થયો ગણાય. કારણ તૃષ્ણા તો સદા તરૂણજ છે.

‘સુંદર એક સંતોષ વીનાં શક તેરીતો, ભુખ કબુના ભંગેગી.’

આ સંસારમાં અનેક માણસો પૈસા માટે જીંદગીના હોમ કરે છે, પણ પ્રભુ કૃપા મુખ્ય છે, કે, પૈસા મુખ્ય છે? કોઈ ધર્મમાં પૈસાથી પ્રભુ મળે છે, એમ લખ્યું નથી, જે લખ્યું હોય તો તે ધર્મજ નથી. પુરુષોત્તમ તો શુદ્ધ ભાવ જોઈ દોડી આવે છે, અને પૈસા પણ પ્રભુ કૃપા વિના કેમ મળે?

દ્રષ્ટિ એટલે મન બુદ્ધિ બદલાતાં જગત બદલી જાય છે. પછી દુઃખરૂપ પ્રસંગો સુખરૂપ ભાસે છે, સુખની વ્યાખ્યા-

સમજ ઉધી છે, તે સીધી કરવી છે, સુખ અંતરમાંજ અખુટ ભર્યું છે, આવુ સમજતાં, બહારની દોડાદોડ બંધ થઈ જાય છે.

દરેક સ્થિતિ-સંજોગોનો સદા સવળો અર્થ કરવો, સુખ ને દુઃખમાં સમતા રાખવી, શાંતિ બાળવવી, એ દરેકને પ્રભુની મુખ્ય આજ્ઞા છે. સવળો અર્થ કરવો, એટલે કે, સુખ આવે ત્યારે ન પુલાતાં સમજવું કે, કાણે દીડી છે કાલ, જે સુકૃત થાય તે કરી લઉં ! દુઃખ આવે, ત્યારે, આવો વિચાર કરવો કે

‘શીલા પડો વો સુખપર જો નામ હૃદેસેં જાય,
બલીહારી વા દુઃખકી જો પલ પલ નામ જપાય.’

અર્થાત, જે મહીના માંદા રહ્યાં હોઈએ ત્યારે એવો વિચાર કરવો, જે ચાર મહીના માંદા પડત, પણ જે મહીનામાં છુટકો થયો, પાંચ દશ હજાર નુકસાન આવે ત્યારે એમ સમજવું, કે પ્રભુ કૃપા થઈ કે વીસ પચીસ હજારની નુકસાની થાત તો ? દૈવશાત કોઈ નાનો-કુવારો છોકરો દેવલોક પામે, તો એમ અર્થ કરવું, જે પરણીને દેવલોક પામ્યો હોત તો શું થાત ? પ્રભુની આજ્ઞા પણ એજ છે, જે, ‘મારી ઇચ્છાથીજ જગત ચાલે છે, તે સારા માટેજ છે, દરરોજ ઇશ્વરનો ઉપકાર માનવો, કે ‘હિ પ્રભુ કાલથી આજ સુધીમાં એકજ શહેરમાંથી સેંકડો માણસો આ નાશવંત સંસાર છોડી ચાલ્યા ગયા, પાછળ જન્મેલા આગળ ગયા, ને તેં મને જીવતો રાખ્યો, તે તારોજ કૃપા છે.’

કૃપાપાત્ર, સદા હૃદયમાં રાજી રહે છે.

‘સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ ઘટ સાથે રે ઘડીઆં,
ટાળ્યાં તે કોઈના નવ ટળે રઘુનાથનાં જડીઆં.’
‘થવાનું તે થવા દે જે અલ્યા તું મસ્ત થઈ ફરજે,
ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે.’

જે થયું (ભુત કાળ) તે દીડું, જે થાય છે (વર્તમાન કાળ)
તે દેખીએ છીએ, ને હવે જે થવાનું છે (ભવિષ્ય કાળ) તે
થયેલુંજ પડ્યું છે, પણ વખત આવે દેખાય છે, જે થવાનું
છે તે પ્રભુની ડાયરીમાં-ભાવીમાં લખેલુંજ છે, માત્ર પ્રાણીઓ
(પડદા પાછળ હોવાથી) દેખી શકતા નથી.

‘આહ ગઈ ચોંતા ગઈ મનવા બે પરવા,
જાકુ કણુ ન આહીએ વોશ હેન પતિ શાહ.’

આ ઈશ્વરનાં વીશાળ વિશ્વમાં-પ્રભુનાં રાજ્યમાં, પ્રભુના
લાલો-અનેક, સત્પુરૂષો ઈશ્વર ઇચ્છાથી જીવોનાં ઓદ્ધાર માટે
શુભ વેશે ફરી રહ્યા છે. જેવડે પ્રભુને જે કરાવવું હોય છે,
તેમાં પ્રભુ આવેશ આપે-અઘ્નલ-બુદ્ધિ યોગ આપે-સંજોગ
સામગ્રી આપી નીમીત્ત માત્ર બનાવે છે. જગતનાં બધા
સત્કર્મી પ્રભુનાંજ છે. જે લાયક જે હોય, તે ત્યાં ખેંચાઈ
જાય છે, સાચા મહાપુરૂષો, તાંત-વાદ કે આશ્રય રાખતા
નથી.

અનેક પુરૂષો વર્તમાનનાં દુઃખો મટાડવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ વર્તમાનના દુઃખો મટાડી શકાશે નહીં, કારણ પુર્વ પ્રારબ્ધનાં છુટેલા બાણ છે. ‘હેંબંદુઃસ્મનાગતમ્’ પણ, ભવી-વ્યમાં આવનારા દુઃખો મટાડવા આગળથી વાડ કરી રાખવી, એ માણસના હાથમાં છે. તેથી કાંઈ પુરૂષાર્થ ન કરવું, એ કહેવાનો તાત્પર્ય નથી. જો કે મૃત્યુ નિર્માણ થયલું હશે ત્યારેજ થશે, છતાં સીંહના મુખમાં જઈ પડવું નહીં. શાસ્ત્રોમાં ઘણું ઠેકાણું પ્રારબ્ધ કરતાં પુરૂષાર્થ શ્રેષ્ઠ કહેલું છે, ભવી-વ્યને સારું નરસું ઘડવું, એ કીયમાણ પર આધાર રાખે છે, સમષ્ટિમાં ઘણું છે, વ્યષ્ટિનાં દ્વાર બંધ છે, શુભ દર્શી શુભજ ખેંચે છે, અફીણીને અફીણી-વ્યસનિને વ્યસન મળી જાય છે. હરિજનને હરિજન મળી જાય છે, જે જેને ખરા દૃઢયથી શોધે છે, તે તે પણ તેને શોધતોજ હોય છે. જેમ ઉપર ટીંગાવેલું કોઈ ફળ-દુધ-કે હહીં તાણું હોય, ત્યાં સુધી કાંઈ નથી, પણ જ્યારે તે ફળ-દુધ-કે હહીં પ્રથમ પોતે સડી જાય છે, ત્યારે તેમાં સડેલા કીડા પછી પડે છે. હવે કીડા ઉપર કયાંથી આવ્યા? તે વાતાવરણમાં હતા, પણ જ્યારે જે બગડે ત્યારે તેમાં પડે છે.

માણસનાં મૃત્યુ પછી સારી કે હલકી યોનિમાં જન્મવું, એ સર્વ વર્તમાનની કરણી-ભાવનાઓ, પુરૂષાર્થ તથા સમજણ ઉપર આધાર રાખે છે.

દરેક જણ ખીજાને હલકો ઠરાવી-નીંદા કરી પોતામાં શુભ ન હોય, છતાં શ્રેષ્ઠ ગણાવા મથે છે, તે મોટી ભુલ છે.

પોતાની બુલ પોતાને દેખાતી નથી, દરેકને પોતાના મનથી પોતે ખરોખર જ છીએ એમ લાગે છે. મન બધાનાં જુદા છે, જ્યારે પોતા કરતાં શ્રેષ્ઠ મળે છે, ત્યારે જ મિથ્યાભિમાન ગળે છે, એક ધર્મવાળા (અધુરાઓ) બીજા ધર્મની નીંદા કરે છે, એ અજ્ઞાન છે. છેવટ સર્વ ધર્મોરૂપ નદીઓ પરમાત્મારૂપ અનંત સાગરમાં જ મળી જાય છે. માર્ગ જુદા જુદા છે, પણ પરમાત્મા એક જ છે. મારે બીજાની નીંદા કરવા કરતાં પોતાનાં ગુણોથી માહા કાર્યથી ત્યા પોતાનાં શુદ્ધ ચારિત્ર્ય સદુપયોગમાં વાપરવાથી મહાન જીવન બનાવી, લોકોને ઉપ-યોગી થઈ દેખાડવું, એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે.

પોતાનું મન પવિત્ર રાખવું, પોતાની ભાવના શુદ્ધ રાખવી, જેટલું પોતાના હાથમાં હોય, તેટલું સુધારવું, જે કરશે તે ભોગવશે, દોષ જોવા, એ દોષ છે, ને ગુણ જોવા એ પણ દોષ છે, પણ સર્વમાં પ્રભુ જ જોવું, તે જ ખરું જોવું છે. લોકોનાં ગુણ દોષોનો નીવેડો કદી આવતો નથી. આ જગતમાં કાંટા-કાંકરા નીકળશે નહીં, પોતાને કાંટા-કાંકરાં ન વાગે, મારે જોડા પહેરી લેવા, તેમ, પોતે જ માયાથી બચવું છે.

‘હર દેશમે’ જાના તુજકો, પાસ ન કણુ સમાના હય,
આ પરદેશ ખર્ચ મત કીજે, ચહાં તો તુજે કમાના હય.’

મનુષ્યમાત્રે નરદેહ સાક્ષ્ય કરવા-ભવસાગર-દુઃખસાગર-સંશય સાગર તરવા ત્યા પાપોથી છુટવા આત્મોન્નતિ કરવા, મનસાગરમાંથી સ્વતંત્ર થવા-એટલે પ્રભુ પ્રાપ્તિ અર્થે સાચા

શ્રી સત્-ગુરુદેવ-નાદશીજન વૈષ્ણવ અગાધ શાંતિવાળાના શરણુ જવું, ત્યાં વિશુદ્ધ ભાવથી સેવા કરી કૃપા સંપાદન કરવી જોઈએ, કારણ પોતાના સત્ય પુરૂષાર્થથી પ્રથમ આત્મ કૃપાથી ગુરુ કૃપા ને તેથી ઇશ્વર કૃપા થાય છે. શ્રીસત્ગુરુ-વૈષ્ણવનાં વચન પર, દૃઢ વિશ્વાસ તથા શ્રદ્ધા રાખવી, ન રાખવાથી પોતાનીજ હાનિ થાય છે, પણ અંધ શ્રદ્ધા નહીં. શ્રીસત્શાસ્ત્રો પ્રમાણુ ખોલે તેજ શ્રીગુરુ વૈષ્ણવ કહેવાય છે. વિષયાધીન બનવું નહીં, વિષયો ભોગવવાથી તૃષ્ણા વધશે, ભોગથીજ રોગ થાય છે, પણ ત્યાગવાથી શાંતિ રહે છે.

ઉપાધિઓ બનતા સુધી વધારવી નહીં, હું ને મારું, અહંતા-મમતા ઉપાધિઓનું મુળ છે. દુર્જન સંગત કરવી નહીં, સંગ દોષ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવું. બહારના દુર્જનો તે દુર્જનો છે, પણ અંતરનાં-પોતાનાં મનમાં રહેલા દુર્જનો, કામ-ક્રોધ-અભિમાન વગેરેથી સંભાળી ચાલવું જોઈએ. બહારનાં દુર્જનો-શત્રુઓ કરતાં અંદરનાં દુર્જનો-શત્રુઓ મહા નુકસાન કરે છે. નીરંતર, સારાસાર-પ્રભુ વિચાર કરવા, ભુત માત્રપર ઠયા રાખવી, શ્રી ભગવદ્ તથા પરમાત્મા સંબંધી કહ્યાણુનાં વિચારો સત્સંગમાં કરવા જોઈએ. જેવા થવું હોય, તેવાજ વિચારો વારંવાર કરવાથી તેવોજ તે થાય છે.

‘ભગવદ્દી ભગવદ્ એક હૈ, ઇનસું રાખો નેહ,
ભવસાગર કે તરણુકી નૌકા કહીએ એહ.’

માનવ જન્મ તથા કહ્યાણુનાં માર્ગે ચાલવાની શુભ ઇચ્છા તથા સાચા ભગવદ્દી જનનું સંગ્ર એ, અનેક જન્મોનાં

પુણ્ય કર્મો ઉદય થયાનું લક્ષણ છે, ત્રણે અત્યંત દુર્લભ છે. કપડાં રંગવા નથી પણ હૃદય-મન રંગવું છે, તેથી ભક્તિથી હૃદયને પુષ્ટ કરવું તેજ પુષ્ટી કહેવાયછે. શ્રી ઇષ્ટદેવ કૃષ્ણ પરમાત્માનું અંહોનીશ ધ્યાન, એટલે પોતાનો અંતરાત્મા સતગુરુ-તથા પરમાત્મા એકજ છે, આ અખંડ સ્મૃતિ રાખવી, તથા હું દેહાદિનથી, મારે આ સ્વપ્ન જગદ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી, એમ ગણી અવિદ્યાનો ત્યાગ, તથા આત્મવિદ વધારતા જવું. સદા શ્રી સતગુરુ-તથા સાચા હરિજનોની સત્સંગતિ કરવી, તથા પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ રાખવું.

‘સમદૃષ્ટિ શીતલ સદા અદ્ભુત જાકી ચાલ,
ઐસા સતગુરુ કીજીયે તો પલમેં કરે નીહાલ’

‘મનમેલ હવે મગડરી’ એ રાગ.

હરિ રૂપ હરિજન જાણો, છે શ્રુતિ સ્મૃતિ એ પ્રમાણો. હરિરૂપ.
વનમાં પણ માયા વળગે છે, જગમાં પ્રભુને જાણો,
તનમાંથી જો મન છુટે તો, જીત્યો તે જણુ શાણો. હરિરૂપ.
ભરપૂર મોઢે ભરેલા જગમાં, લાલચુનર લપટાણો,
મોહ ગયો જેનો અંતરથી, કાળે નથી ચખાણો. હરિરૂપ.
કૃષ્ણ ચરણ અનુરાગી જે જન, સેવા માટે વેચાણો,
સફળ થઇ છે તેની કાયા, જગમાં તેજ કમાણો. હરિરૂપ.
મળે હરિજન જેને સાચા, પ્રભુ કૃપાનો ટાંણો,
આપ રૂપમાં એક કરાવે, હાસ પ્રજ્ઞમાં માંણો. હરિરૂપ.

પરસ્ત્રીને માના ગણવી, પરનીંદામાં મુંગા થવું, પરધન હરવા પાંગળા થવું, તથા પરચીંતાથી મુક્ત રહેવાથી પ્રભુના લાડકા થવાય છે.

શ્રી સતિએને છેળવી, એ સીહણનાં મોઢાંમાં હાથ નાખવા સમાન છે, શ્રીગુરૂ-સંતોની નીંદા એ નર્કે નાખનાર છે, (નીંદાતો કોઈની કરવી નહીં.) પ્રભુની નીંદાથી શ્રીગુરૂ-સંતો છોડાવે, પણ શ્રીગુરૂ સંતોની નીંદામાંથી ભગવાન પણ છોડાવી ન શકે. દુર્વાશા ઋષીએ પરમ ભક્ત અંબરીષની છેળ કરી, તો છેવટ શ્રીપ્રભુએ અંબરીષનેજ શરણુ જવા કહ્યું, ત્યારેજ સુદર્શનચક્રે કેડો છોડ્યો. પરસ્ત્રીને કુદ્રાષ્ટી જેવા જનાર હગલે હગલે બ્રહ્મહત્યાનું પાપ કરે છે, એ શાસ્ત્ર કહે છે, માટે ઈશ્વરથી ડરીને ચાલવામાં આનંદ છે-ભલું છે.

મોંઘું રત્નચીંતામણી આયુષ્ય કદી વ્યર્થ ગુમાવવું નહી, પૈસા કરતાં વખતની કીંમત ઘણી છે. ‘નાણું આવે પણ ટાંણું ન આવે.’ પણ ભાઈ, આ નરદેહ જેવું ટાંણું વારંવાર ક્યાંથી આવે? સર્વ કર્મો શ્રીકૃષ્ણાર્પણ-શ્રીગુરૂદેવાર્પણ ભાવથી-સેવા ભાવે-સેવક થઈ કર્મો કરવાં. સેવ્ય ને-સેવક ભાવ તારક છે. ‘નમ્યા તે ગમ્યા’ ‘દીનતા ભાવ અંતરનો સ્નેહ, પ્રભુ પ્રસન્નતાનું કારણ એહ.’

‘હરિ જન તો હાર્યા ભલા છત ન હે સંસાર,
હાર્યાસો હરિસેં ચીલ્યા છત્યા જમકે ક્ષર.’

માટે, દીનતા-આધીનતા-નમ્રતા શીખાવવી, એ મોટી સેવા છે. હંમેશાં દાસ્યભાવ રાખવો જોઈએ કે જેથી અભિમાન આવેજ નહીં. મારો ધ્યેય, શ્રીપરમાત્મા-નિજધર-સત્યસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણજ છે, ને દેહ તો ધર્મશાળા-વિસામો છે એ કદી ભૂલવું નહીં.

દરેક હરિજને પોતાનીજ દ્રષ્ટિ-મન બુદ્ધિ સુધારવાં છે, પોતાનું જીવન પવિત્ર-પ્રભુમય-સદાચરણી રાખવું. 'ખીજો છેજ નહીં.' ખીજાની ચીંતા કરવી નહીં. કેવું મન શામાં છે, તે ન વિચારતાં પોતાનું મન પ્રભુમાં રાખવું. ઉપયોગી થવું સેવા છે. જગત, પ્રભુનો સુંદર બગીચો છે, 'સઘળી લીલા તે અવિનાશીની' છે.

સંત દર્શન ચલ જાયકે ચટક નમાવે શીશ,
ઉનકે મનકી ઝો જાને આપકે મન જગદીશ.'

- 'સર્જન મેલાપા બહોત હય તાલી મીત્ર અનેક,
જન દીઠ છાતિ ઠરે સો લાખનમે એક.'

ઈશ્વર માટે-પરોપકાર-સતચર-સંત નિષ્કામ સેવા માટે જે જીવે છે, તેનુંજ જીવન ધન્ય થઈ, ઈશ્વર કૃપાપાત્ર થાય છે.

શ્રી નારાયણનો આપેલ, દેહ-સગા-ધન-આયુષ્ય-સર્વ વસ્તુ પ્રભુનીજ છે, તેને પોતાની પચાવી, ઈશ્વર સાથે વિશ્વાસ ધાત કરી, પછી થોડુંક ધર્મ કરવું, એ કાંઈ સત્યધર્મ ન કહેવાય. દીવસના ચોવીશ કલાક છે, તે પ્રભુના આપેલાં

છે, તેમાંથી બેત્રણ કલાક પાઠ-પૂજાદી કરી ‘મેં પૂજા કીધી’ માનવું, એ અવિદ્યા છે. ચોવીશે ચોવીશ કલાક પ્રભુ માટે વાપરીએ, ત્યારે તો પૂરો કરજ (દેવું) બચું ગણાય. તેથી, આત્મનિવેદન, કરી જીવવું, તેજ માહા પુન્ય કહેવાય છે.

આ જગતનો કોઈપણ પદાર્થ પોતાના નશ્વર દેહ સહીત વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી. માયાપર વિશ્વાસ રાખનારો જરૂર છેતરાશે.

અહા, નાશવંત પદાર્થો ઉપર વિના સમજે પ્રેમ રાખી મમતા બાંધવી, ને જ્યારે તે આલ્યા બાય (તેનો સ્વભાવજ આલ્યા જવું છે.) ત્યારે ખુબ રડવું, એ કરતાં, પ્રથમથીજ અવિનાશી વસ્તુ ઉપર પ્રેમ હોય, તો શોક મોહ થતો નથી. મોહ ન હોય, તો શોક થાયજ નહીં, તે સાથે કલ્યાણ પણ થાય છે.

પ્રભુ સર્વને જાણે છે-દેખે છે, પ્રભુને કોઈ જાણી શકતું નથી, તેમ દેખી શકતું નથી, કેવળ અનન્ય ભક્તિ વિના, જ્ઞાન-અક્ષુઃ અંતરઅક્ષુઃ દિવ્યઅક્ષુઃ, વિના, પ્રભુની બધાને ગરજ છે, પ્રભુને કોઈની ગરજ નથી.

પ્રભુના ઉપકારનું પાર નથી, મનુષ્યની નીર્લજ્જતાનું પાર નથી.

જેનો કોઈ નથી, તેનો પ્રભુજ બેલી છે. પ્રભુને ઘણાંઓ ઓડી દે છે, પ્રભુ કોઈને ઓડતા નથીજ. ઘણાંઓને જ્યારે

સંસારનાં ખુબ દુઃખો-દ્રટકા લાગે છે, નીકટનાં વેરી થઈ જાય છે, ત્યારે, છેવટ પ્રભુને સંભારે છે, 'હે પ્રભુ હવે તો મારો કોઈ ન રહ્યો,' ત્યારે પ્રભુ હસે છે, કે 'હં હવે ઠેકાણું આપ્યો; તારો કોઈ નથી, તો હું છુંજ.'

દેહને આધાર પ્રાણનો છે, પ્રાણ ન હોય તો શરીર શબ છે, પણ પ્રાણને પણ એક આધાર છે, કે જે, પ્રાણાધાર છે, જે વડે પ્રાણે ચેતન સત્તા મેળવી રહ્યા છે. જ્યારે બધા બહારનાં આધારો ત્રુટે, ત્યારેજ શ્રી ભગવદેક આધાર દ્રઢ થાય છે. દૃઢ આધાર એ ખરેખરી નૌકા જહાજ છે.

‘જહાજ’

‘આશાવરી.’

ચડોરે મતા, પ્રભુ નામકે જહાજ. ચડોરે.
 ચેહી જહાજસેં બહોત તરે હૈ, ભેટે ગરીબ નિવાજ,
 ચે જહાજ ગુરૂદેવ બતાવે, રેવે નહીં ક છુ દાજ. ચડોરે.
 વૈશવ્યકા સીંહાસન ચડકે, જ્ઞાનકા પહેરો તાજ,
 ભગવતકુ પ્રાણોસે ખ્યારી, ભક્તિ કા કરો સાજ. ચડોરે.
 મનુષ્યા દેહ જહાજ મીલા હૈ, પાર તર નકે કાજ,
 ગુરૂ સુકાની પુરૂષારથ સદ, તોડો મનકી પાજ. ચડોરે.
 પ્રભુ કૃપાકા પવન બહેતાહૈ, બગો તજકે લાજ,
 સતગુરૂ ચરણે દાસ હૈ, શરણે, પામો આત્મરાજ. ચડોરે.

શ્રી ઇશ્વરી મહદ અજીતજ હોય છે. કોઈના હાથમાં કાંઈજ સતા નથી. પરમાત્મા પ્રેરણાં ન કરે ત્યાં સુધી કાંઈજ થતું નથી. પ્રભુ જેને મારે છે, તેને કોઈ (હજાર ડાકટરો કે દેવતા પણ) બચાવતા નથી. પ્રભુ બચાવે—રામ રાખે તેને કોઈ ચોદ લોકમાં મારતો નથીજ. પ્રભુ પૈસા આપે, ત્યારે ખુટતાજ નથી, પ્રભુ ખેંચે, ત્યારે અનેક રીતે જાય છે. ત્રીજેરીમાં પણ રહેતા નથી.

‘હજાર હાથ વાળો દાતા ચાચકને, કર, ખે છે;
દીન દયાળુ દેશે ત્યારે લેનારો શું લેશે’?

આ દુઃખરૂપ જગતમાં જન્મ્યા કે દુઃખો વળગશેજ. ‘દેહ દુઃસ્થાંચે હંગેરે.’ માટે જ્યારે જ્યારે સંસારના દુઃખોથી મન કંટાળે, ત્યારે આ સંભારણું, જે આપણે જન્મ્યા એજ આપણી ગુન્હેગારી છે’ ‘તું અહ્યા કોણ ને કોને વળગી રહ્યો, વગર સમજ્યે કહે માઈ માઈ, દેહ તારી નથી જોને જીગતે કરી રાખતાં નવ રહે નીશ્યે જાયે.’

દરેકે પોતે, પોતાના મનને પોતા વડે પુછવા લાયક આતિ ઉત્તમ પ્રશ્નો:—શ્રી ભગવાનની આજ્ઞા કેવળ અર્જુનને જ નથી, પણ સર્વ લોકોને છે, જે માને તેના માટે છે. શ્રી ભગવાને કહ્યું છે, કે, ‘તું તારું નક્કી થયલું કર્મ કર, ફળની આશા રાખ નહીં. તો મેં મારા માટે કયું સત્કર્મ નક્કી કરીધું? એટલે કે મારા ઉપર ભગવત કૃપા થાય તે માટે મેં શું ઇશ્વર પૂજન-પરોપકાર-લોકસેવા-ભગવત સેવા નક્કી

ક્રીડું છે કે? ને તે પ્રમાણે યથાધિકાર વર્તું છું કે? હું શા માટે જીવું છું તે નીચત છે કે? જીવન સફળ કરું છું કે વ્યર્થ મારા પુન્ય ખાઉં છું? વર્તમાનમાં નવી કરણી કરું છું કે? દીનપ્રતિદીન ઉચો પ્રભુ પાસે જાઉં છું કે? મોંઘું આયુષ્ય વ્યર્થ તો ગુમાવતો નથી ને? દેહને ધર્મશાળા માતું છું કે? ક્યાં જીવું છે, લક્ષ્યનિજ દેશ-પ્રભુનો દેશ ભુલ્યો નથી ને? કોઈપણ શ્રી ગુરૂ-સંત સાથે દેવિ સંબંધ રાખ્યો છે કે? સ્વપ્ન સંસારને સત્યમાનતો નથીને? જાગું છું કે સુતો છું? ખીજાની નીંદા, મેં બંધ કીધી કે? પર-સ્ત્રીને માતા ગણું છું કે? માતૃગર્ભવાસમાં પ્રભુને આપેલાં વચનો યાદ છે કે? ગામની નકામી ચીંતાઓ તો કરતો નથીને? આજે શરીર પડે તો શોક મોહ નથીને? પ્રભુ શ્રી સદગુરૂનો દ્રઢ ભરોસો રાખ્યો છે કે?

અહા, શ્રી સતગુરૂદેવનો ઉપકાર કદાપિ કોઈ પ્રાણી માળી શકતો નથી.

‘શ્રી ગુરૂદેવો ગુરૂદેવતા ગુરૂ વિષુ ધોર અંધાર,
જે ગુરૂવાણી વેગળા તે રહવડયા સંસાર.’

‘શ્રીહરિ કૃપા તબ જાનીયે’ દે માનવ અવતાર,
ગુરૂ કૃપા તબ જાનીએ જબ છોડાવે સંસાર.’

સત્ય સુખ એ કાંઈ જુદીજ વસ્તુ છે સત્ય તેજ જેમાં સમઘટ ન થાય, સદા એકજ રૂપમાં અખંડ રહે, ત્રીકાળા અધીત હોય, તેજ સત્ય કહેવાય છે. આપા એટલે જેમાં

ધડી ધડી વધગટ થયા કરે, એકની એક સ્થિતિ ન રહે, તે માયા. હવે જે ઈશ્વરી આનંદ-અતિન્દ્રિય સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પુર્વના રાજ-મહારાજો કરોડો રૂપીઆ તેમ રાજ્ય ત્યાગી ગયા હતા, તે તેઓને સંસારનાં સુખો કરતાં તે સુખ વિશેષ લાગ્યાં હશે, ત્યારેજ. કાંઈ તેઓ મુર્ખ ન હતા. તેથી કાંઈ સંસાર છોડી ચાલ્યા જવું એમ કહેવાનો અર્થ નથી. પણ સંસારનાં સુખો ક્ષણભંગુર છે, તેથી મોહ ન રાખવો, ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહી, સત્ય સુખ-અંતરનાં દેવિ સુખ મહા સુખ કે જે આપણા પ્રભુ પીતા પાસે હક છે, તે પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જેવું ખરા હૃદયથી પ્રભુ પાસે માગીએ (શુભાભિલાષા.) તેવું પ્રભુ ટાંણુ આવે જરૂર આપે છે. વારંવાર અરજી કરવા-થી કેક દહાડો દયાળુ પ્રભુ સ્વીકારે છે. પ્રભુ પાસે માયાનાં નાશવંત પદાર્થો કદી માગવા નહીં, પણ નિર્મળ ભકિત-નિષ્કામસેવા-અનન્ય શરણુ-પ્રભુદર્શન-સત્ગુરુ સેવા-સંત-સમાગમ જન્મે જન્મ માગવું.

‘હાથ જોડ વિનતિ કરું ને સુનો ગરીબકી બાત,
અબ તો દર્શન દીણયે મોહેં મીલનકી આશ.’

શ્રીહરિ આ સંસારમાં અત્યારે પણ ભકતો-હરિજનો વૈષ્ણવોનો-આદ્યાર, તેમ પાપીઓનો નાશ, કરીજ રહ્યા છે, ને સદાકાળ એમજ કરે છે. પ્રભુની અનંત વિભુતિઓ દ્વારા પોતાના જનો વડે અનેક દૈવિયોનો પરિત્રાણ-આદ્યાર

કલ્યાણ-પ્રભુ પ્રાપ્તિનો માર્ગ દેખાડી રહ્યા છે. તેમ પાપીઓ દુષ્કૃતિઓ પોતે પોતાનાં કર્મોથીજ વિનાશ પામી રહ્યા છે. એટલે કે દુર્લભ નરદેહની કીમત ન સમજવી, કલ્યાણની ઈચ્છા ન થવી, સંસાર સ્વપ્નુંજ છે, જન્મ્યા, ખાધું, પીધું, વરાવ્યા, પરણાવ્યા, છેવટ મરણ પર્યંત સ્વપ્નુંજ છે, એ ન સમજવું, પ્રભુ માટે પુરસદ નથી, સ્વધર્મનો પરિત્યાગ, આજ વિનાશ કહેવાય છે નરદેહ ધુળધાણી કરવું, બુદ્ધિ ભૂષ્ટ થવી, અને સત્સંગાદિ ન ગમવું, આજ વિનાશ છે.

શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યની પ્રેરણાં સત્તા વડે સર્વ જીવો જીવે છે, તેની સત્તા છે તેથી તો માણસ પવિત્ર છે, તેની પવિત્ર સત્તા ન હોય, તો શરીરને કોઈ અડે પણ નહીં. એટલે કે, મૃત દેહને સગાઓ તુરત ખાળી આવે છે. કુરૂક્ષેત્રના યુદ્ધમાં અશ્વત્થામાએ અર્જુનના રથ ઉપર અગ્ન્યાસ્ત્ર ખાણુ મામું, અગ્ન્યાસ્ત્ર ખાણુ કોઈને પણ ખાળ્યા વિના રહેજ નહીં. પણ શ્રી કૃષ્ણચક્રે ગુપ્ત રીતે રક્ષા કરી, લડાઈ થઈ રહ્યા પછી, શ્રી કૃષ્ણ સારથી સાથે અર્જુન ઘેર આવ્યા, શ્રી ભગવાને અર્જુનને પ્રથમ રથમાંથી ઉતાર્યા પછી પોતે રથમાંથી ઉતર્યા કે રથ-ઘોડા-સર્વ બળીને ખાખ થયેલા દેખાયા. તેમ દેહ રૂપી રથમાં, જીવ રૂપ અર્જુનને શ્રી અંતર્યામિ રૂપ શ્રીકૃષ્ણ દેવની શરીરમાં સત્તા છે, ત્યાં સુધીજ ચેષ્ટા કરે છે, જો શરીરમાંથી પ્રભુ ઉતર્યા, કે બધું રાખજ છે. અત્યારે પણ રાખજ છે, પણ કૃપાથી જ ટકી રહ્યું છે. આહો કૃપા.

આ કળીયુગનાં વખતમાં ઘણાઓ એમજ કહે છે, કે હાલ પ્રભુ ક્યાંથી મળે? પણ કળીયુગમાંતો અનેક ભકતોએ

પ્રભુ પ્રાપ્તિ થોડા વખતમાં સહેલાઈથી કરી છે. ભક્ત નર-
સીંહમહેતા-બાઈ મીરાંબાઈ-તુકારામ-અષ્ટસખા-સૂરદાસ આ-
દિક અનેકોએ વિધિ પુર્વક સતગુરુદ્વારા શ્રી પરમાત્માને
ભગવદ્પરાયણ વૃત્તિ કરી પામી ગયા છે. ઠોકો, તો બારણું
ઉઘાડશે. શોધો તો મળશે, પ્રયત્ન વ્યર્થ જતો નથી. પ્રભુતો
કહે છે, કે, ‘મને શોધ્યો છે કોણે કે હું નથી મળ્યો ?
અનેક ભક્તોએ મને શોધ્યો છે, તેમને હું મળ્યો છું’ હાલ
નજ મળે, આવું ભુત મનમાં પેકું છે, તેથીજ પ્રયત્ન થતો
નથી. પણ માણસ શું ન કરી શકે ?

‘પશુકા તો પનીયા ખનત હય નરકા કછુ ન હોય,
નર કુછ ઐસી કરણી કરે તો નરકા નારાયણ હોય.’

અર્થાત જેણે નરદેહમાં ન કીધું તે પશુ યોનિમાં શું
કરવાનો હતો ? માનવીને જગતની બધી વસ્તુઓ વગર
અટકે છે, નજીવી શાકભાજી કે કોથમરી વગર પણ ચાલતું
નથી, પણ જે વડે જીવીએ છીએ, જેના માટે જન્મ છે,
જેની કૃપા વિના આ ભવાટવીના વનવગડામાં કદી આરો
આવશેજ નહીં, તે પ્રભુ વગર બધાને ચાલે છે ! અહાહા, શું
મોહતું જોર છે ?

જો આપણને પ્રભુ માટે-ભગવત સેવા માટે, ગુરુ-સંત
સમાગમ માટે પુરસદ નથી, તો પ્રભુ કહેછે, કે, ‘મને પણ
તમારા માટે પુરસદ નથી. તમોને ધંધામાંથી પુરસદ નથી,
તો મને આ પ્રહાંડ ચલાવવામાંથી પુરસદ નથી. જે મારી
આથે જેવો થાય, તેના સાથે હું તેવોજ થાઉં છું.’

જો ખરી રીતે જોઈએ તો શ્રી ઇશ્વરનાં ઉપકારો અગ-
ણિત છે, સમુદ્રનાં ટીપાંઓ-વરસાદનાં ટીપાંઓ ગણી શકાય,
પણ પ્રભુનાં ઉપકારો કોઈ પ્રાણી ગણી શકતો નથી. પ્રભુની
બલીહારી છે, પ્રભુ માહા દયાળુ છે.

‘હરિસે તું જન હેત કર, કર હરિજનસેં હેત,
માલ મુલક હરિ દેત હૈ હરિજન હરિહી દેત.’

શ્રી માહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે, કે, ‘હરિશુર-વૈષ્ણવ
સરખાં લેખો, ભિન્ન ભાવ અંતર નવ પેખો.’ શ્રી હરિ,
હરિજનોમાં હોય છે, જેમ પુલ દેખાય છે, પુલોની વાસ
દેખાતી નથી, પણ સુંઘવાથી જણાય છે, એટલે પુલો સાથે
પુલોની વાસ છે, તેમ, સાચા દૈવસંપત્તિના લક્ષણો વાળા
હરિજનો સાથે શ્રી હરિ સદા રહે છે.

‘હારે હરિ વસે છે હરિના જનમાં,
તમે શું કરશો જઈ વનમાં?’

શ્રી ભગવાને નારદજીને પોતાનું રહેવાનું ઠેકાણું બતા-
વ્યું છે, કે,

‘નાદંબસામિદૈકુંઢે યોગીનાં હૃદયેશ્વૈ, યજ્ઞમજ્જક્તાગાયંતિ તત્ત
તિદ્ધામિ નારદ.’ ॥

‘ભક્તનસોંરથી ભકત નસોં મચી હરિજન હરિએકકરબને
કૃષ્ણદાસ મનવચન કર્મ કરી હરિજન સંગ હરિ રહેઆને’

‘ભક્તિ-ભકત-ભગવંત-શુર, નાંમ ભિન્ન વપુ એક.’

આ સંસાર રૂપ વૃક્ષનાં ખીજ રૂપ પરમાત્મા છે, ને કૃણ રૂપ સાચા હરિજનો છે. કૃણ લેવાથી રસને ખીજ બેઠું મળે છે, એટલે હરિજનનાં સંગથી ભક્તિને ભગવાન બેઠું પ્રાપ્ત થાય છે. ‘હરિજનથી જે અંતર ગણુશે તેનાં ફેગટ ફેરા ઠાલારે’ શ્રી પ્રભુની સત્તા સામાન્ય સ્વરૂપથીતો સર્વ વ્યાપક છે, પણ વિશેષ રૂપે પ્રભુ, જેની જેવી ભક્તિ-ભાવના, તેમાં તેવો વાસ પ્રભુનો હોય છે.

‘શ્રીહરિ ઘટ ઘટ રમી રહ્યા મર્મ ન જાને કોય,
પૂર્ણ ગુરૂબક્રુ મીલે તાક્રુ માલુમ હે.ય.’

પ્રભુને પણ પક્ષી કરતાં મનુષ્ય બહાલા છે, મનુષ્યમાં પણ સ્વધર્મ પરાયણ બહાલા છે, તે કરતાં ભગવદી વૈષ્ણવો પ્રભુને વિશેષ બહાલા છે, તેમાં પણ દૈવિ સંપત્તિનાં ગુણો વાળા-પ્રભુ માટેજ જીવનારા, જેમાં પ્રભુની કૃપાથી અનન્ય ભક્તિ-પ્રેમ લક્ષણાં ભક્તિ પ્રગટ થયેલી હોય, હું માંડ રહીત રાગ દ્વેષ રહીત-પ્રભુપરાયણ રહેનારા તો, પ્રભુને પ્રાણ કરતાં અધિક બહાલા છે. આવા પવિત્ર પુરૂષો કોઈ જાતની ઇચ્છા કરતાજ નથી. જે પોતાની બધી ઇચ્છાઓ બંધ કરે છે, તેનેજ પ્રભુ ઇચ્છા શું છે, તે સમજાય છે. આવા અંતરથી રંગાયલા-શુદ્ધ મનમાં ત્યા શ્રી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માજ જેનું સર્વસ્વ ધન છે, એવા કૃપા પાત્ર કોઈ વીરલાજ જોવામાં આવે છે.

‘ભક્તિ કરે પાતાળમે’ પ્રગટ હોત આકાશ,
તુલશી તીને લોકમે છીપે ન હરિકો દાસ.’

છેવટ શ્રી ભગવદ્ ભજન, ત્યા ઉપર કહ્યું તેવા સાચા હરિજનોના સત્સંગથી સાનિષ્કામ પરોપકારથી, અનન્ય ભાવે શરણાથી, આયુષ્યનાં સદુપયોગથી, શ્રી સદ્ગુરૂ ચરણ સેવાથી, શ્રી ભગવદ્ આજ્ઞાઓ પાળવાથી, આધીનતાથી, હું માફ સમર્પણ કરવાથી ત્યા ઇશ્વર પરમાત્મા સ્વરૂપનાં શ્રી સદ્ગુરૂ દેવ દ્વારા મેળવેલા યથાર્થ જ્ઞાનથી દુર્ઘટ ભવસંસાર સાગર પ્રાણી સહજે તરી જાય છે. એજ નમ્ર અરજ સહ વિરમું છું. ઠૂં.

‘સેવા સેવા સેવા કરજો સેવાનું કૃણ મેવા,
સેવા કરીને દેવા ટાળજો થાજો સદ્ગુરૂ જેવા.’

ૐ શ્રી કૃષ્ણાર્પણ મસ્તુ ૐ

‘નમ્ર અરજ’

‘ગજલ.’

પ્રભુ તેરા અખી દર્શન, દેદોંગે તો કયા હોંગા.—પ્રભુ તેરા ચરણકા ધ્યાન યોગીજન, ધરે જીનકા સદા મનમે, વોહી ચરણો મેરે દીલમે, રખાવોંગે તો કયા હોંગા.—પ્રભુ તેરા કૃપાકા તુમ હી હો સાગર, લીખા વેદો પુરાણોમે, વોહી કૃપા થોડી મુજપે, કરાવોંગે તો કયા હોંગા.—પ્રભુ તેરા અંદ્ર તારેકુ સુરજકો, દીયા પ્રકાશ બહુતે, ને, થોડા પ્રકાશ મુજઘટમે, પેટાવોંગે, તો કયા હોંગા.—પ્રભુ તેરા પતિત પાવન અધમ તારણ, સુના મૈં નામ હૈ તેરા, મુજે ચરણોકી પાસીમે, રખાવોંગે તો કયા હોંગા.—પ્રભુ તેરા ન માણું રાજ્ય પાટોકો, ન ધનકી લાલસા મુજકો, દાસ તેરી જ્યોતિમે, બોલાવોંગે તો કયા હોંગા.—પ્રભુ તેરા.

મારી અદ્વ્ય મતિઅનુસાર શ્રી સદ્ગુરુ કૃપાથી, જે કાંઈ થોડો સદ્ગોષ્ઠ નિવેદન થયો છે, તેમાં, કાંઈપણ ભૂલ હોય, તો સુધારી વાંચવા કૃપા કરશેજી. મનુષ્ય માત્ર દોષને પાત્ર છે. શ્રી ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, શ્રી વેદો પણ નેતિ, નેતિ કરી થાકી ગયા છે, શ્રી રૂપીમુનીઓ, શેષ, મહેશ જેવા થાકી ગયા છે, તો અદ્વ્ય પાણી શું વર્ણવી શકે? છતાં જ્યાં શ્રી વેદોની વાણી વીરામે છે, તે શ્રી પરમાત્મ સ્વરૂપ જો સાચા શ્રી સદ્ગુરુદેવ-સત્સાધક જે ભાગ્યશાળીને મળે, તો સમજવામાં વાર લાગતી નથી.

‘વેદ થકે પ્રજ્ઞા થકે, થક ગયે શેષ મહેશ,
ગીતાકુ જ્યાં ગમ નહીં વહાં સદ્ગુરુકા દેશ.’

‘શ્રી કૃષ્ણશરણમમ’

શાંતિ:

શાંતિ:

શાંતિ:

આ પુસ્તકે લક્ષ્મી આર્ટ પ્રોન્ટીંગ વર્ક્સ, સાંકળી સ્ટ્રીટ,
ભાથખાલા, મુબઈ, નં. ૮ આ ઠેકાણે
વામન સમશંકર માસ્તરે છાપ્યું.

